想要获取更多资源吗？

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

十住断结经卷第一

道引品第一

闻如是。一时佛在毗舍离城奈氏树园。与大比丘众八万四千。菩萨十万四千人俱。普皆大圣玄鉴通达。获致总持辩无滞碍。三昧常定慧无畏难。解了缠縺十二行本。以逮深要不起法忍。周流五趣观察训导。以佛弘智覆盖众生。随其根源而救济之。执持威仪不失礼节。其名曰常净菩萨。宝积菩萨。宝士菩萨。宝印首菩萨。宝藏菩萨。趣意菩萨。转法轮菩萨。除阴盖菩萨。施莲华行菩萨。师子菩萨。日光菩萨。见正反邪菩萨。不置远菩萨。无损志菩萨。持地菩萨。持魔菩萨。造化菩萨。水光菩萨。施相菩萨。应声菩萨。金璎菩萨。慈氏菩萨。濡首等。十万四千人俱。尔时地主。四大天王释提桓因。将诸忉利天。焰天。兜术天。化自在天。他化自在天第一梵天王。将诸梵众来诣佛所。及诸天龙鬼神揵沓和阿须伦迦留罗真陀罗摩休勒人与非人悉来集会。

尔时如来。与无央数亿千之众眷属围绕。而为说法。弊魔波旬不安本位。复将官属前后围绕来至佛所。头面稽首在一面立。此贤劫中一切大圣。诸正士等皆悉云集。是时如来。复以舌相光明普照三千大千刹土。见光明者各相谓言。今日忍土释迦文佛。放大光明引致十方。高行菩萨于光明中演出此音。能仁如来至真等正觉。在娑诃国土。放微妙光。与诸大人演说十千三昧正定。非是缘觉声闻所行。我等各各赍供养具。诣彼忍土兴致礼敬承受奉觐。

于时东方去此九万二千诸佛世界。国名盛妙。佛号殊胜如来。其佛左右有菩萨名曰执志。通慧大士住不退转。光明遍彼劝进菩萨。寻自往诣盛妙如来至真等正觉所。稽首长跪而白佛言。唯然大圣。欲至忍土奉觐释迦文佛至真等正觉。稽首问讯咨受未闻。其佛告曰。宜知是时便往勿疑。又谓执志。虽至忍界即当奉行五十五事。戢在心怀无令漏失。何谓五十五事。施与不施等。于戒犯戒等。忍对不起等。进退强意等。乱心禅定等。深智浅愚等。怨储二亲等。见骂若空等。三乘无高下。亦无若干想。亦不见善亦不见不善。亦不见佛土净。亦不见佛土不净。若见众生生恶趣者不怀恐畏。见诸上士观如众佑。亦不有二常若一心。若见有杀盗淫泆。妄言绮语嗜酒愚乱。嫉妒恚痴斗讼彼此。心执邪见非常言常。悉当平等无增减心。莫见戒具受上福。报施受大福。亦复莫云我今护杀延寿无量。亦莫相轻我相好胜教诫殊特。彼人卑秽凡夫朋党。除去七慢十二无记。是为五十五事。当念修行。佛言执志。若有族姓子族姓女。心志质直等住定意可游彼土。设百千劫于吾之土建立梵行。不如忍界弹指之间无高下意。是为殊胜亿千万倍。于时彼土五万菩萨各誓愿言。我当具足心意清净。侍卫执志菩萨。得诣奉觐能仁如来至真等正觉。执志菩萨即与五万菩萨。譬如力士屈伸臂顷。斯须之间于其佛土忽然不现。寻在忍界奉觐能仁。稽首礼拜退住一面。尔时世尊观众来会集坐已定。告四部众。汝等见此执志菩萨乎。对曰已见。佛言。诸族姓子。斯大士者。超越三有分别深奥。辩才通达慈哀感动。神足变化导引劝进。所游居处多所饶益。是时座上有菩萨。名曰最胜。承佛威神即从坐起头面礼足。白世尊曰。唯然无着志性愚痴愿欲所问。若见听许乃敢陈启。

佛告最胜。恣汝所问。如来当为解说。尔时最胜菩萨以听所启。即白佛言。唯然世尊。如来至真入何三昧。放大光明踰于日月。若有众生观如来光必至所愿不失人根。此何变化神妙乃尔。

佛告最胜。快哉问矣。诚如来言光明威力。接度众生多所开化。如来随宜入亿百千诸三昧定。游于恒沙无量佛土。尘数垓兆性行所趣。有淫怒痴强梁自用贡高放泆者。如来观察具分别之。

尔时最胜复白佛言。何谓菩萨从初发迹至成作佛。一地二地至于十地。为断几结消除几垢。何谓菩萨解了己身内外无生。何谓菩萨自称广施不除断灭。何谓菩萨行戒具足终而不犯亦不毁戒坠堕本位。何谓菩萨忍而不起于忍退还为凡夫行。何谓菩萨精勤不懈复有慢怠从始积业。何谓菩萨入定意法天雷震动心不错乱。云何菩萨初发心行无能断者。云何菩萨意识安隐不可舍离。何谓菩萨其心独尊与众超异。云何菩萨心之所趣无能知意。

尔时世尊告最胜曰。善哉善哉。乃问斯义。多所饶益多所成办。今当为汝敷演其谊。菩萨所行不可思议。智无边崖亦无等侣。乃能兴心于如来前而师子吼。谛听谛听善思念之。最胜则曰。受教而听。

佛言。菩萨发心求无上道。先断妄见身邪戒盗分别苦智。建立志愿具足禁戒。每自思惟我之所行。愿乐远离凡俗之法。以五阴性不可得故道亦不可得。况于在道外者。猗色痛想行识求度众生。佛复告最胜。五阴亦无观行。众生亦无观行。亦复不见所可度者。无言教法。非罗汉辟支佛所能及也。尔时最胜菩萨。白佛言。世尊。不从五阴无观行得道不从众生无观行得道。宁可从四禁法得乎。佛言非也。最胜复白佛言。设不从四事得者。复可从空得耶。佛言非也。尔时最胜菩萨复白佛言。不从空得不从四事得者。今日如来及众会者。不成无上道。亦不得果报乎。佛言。成无上道耳。但不住有性亦不住无性。而成等正觉。最胜白佛言。云何色痛想行识。及内外法善恶法。有漏无漏法。有为无为法。如来所说名号之法。云何以名想字体教授一切乎。佛言。行亦无名复无想念。不见入出之二来往周旋。故号一切智。菩萨常当以十法了十地事。云何十法了十地事。以苦习义尽道之义。灭尽无生一切遍义。自识己身及他人义。于六邪本及六十二见皆知空无义。菩萨行是时。当除有迹无迹。云何除有迹无迹。道是迹非道无迹。来往是迹。无来往者便无有迹。菩萨当念修诸住地。当行苦义断淫欲之火嗔恚之毒愚痴之刺。悲慈之心遍满四方。虽有愍哀意亦不有想。已所惠施终不为己。普及众生亦无所吝。施不见施不有受者及与财物。念与善者周接。常当下意无生贡高。说法之时不见有法。出生窠窟无法之想。出家之日与爱欲别。以空无法断除顾恋。求佛成道莫着相好。亦复莫念吾先成道某在吾后。设欲分流法教。终不败法毁法。进趣果证不为尘欲所牵。心常怀念灭于贡高。自用不求法报及

财宝物。所授谛说无言教想。持身如空空无想念。是为菩萨以苦智成办净一地迹。复次菩萨。复以苦义习义行百千定。若欲得佛心定意三昧者。不以色想亦不以种好。亦复不以本宿行故而致一住。亦不希望作是致是不作是亦不获。是常建是志不念过去。当来之着。亦复不念今现在世生死所趣。不从五阴六衰而克此法。亦不离五阴六衰。复当思惟六无根本。六无根本者。眼耳鼻口身意。从所起生从所起灭。复当分别六衰所兴。了知寻察色声香味细滑之法。亦复不用见闻念知心意识法。得净一住。不以巧伪生灭之法有常之想。净于一地。无正无邪不造等意无所希望。亦不是是亦不非非。而净住地。亦不从一二三四至百千定。亦复不离百千定意而净住地。不因心意而晓内外众念望想是非之事。亦不色痛想行识而净其地。亦不用戒闻定意慧解度知见。十力无所护四无所畏。诸佛所宝十八法本。不可以意想知见我想无我想。不以五阴六衰生灭之处。亦无所住亦无不住。是谓菩萨净一住地。亦无色痛想行识之屋室。亦不眼色耳声鼻香舌味身细滑之处所。何以故。不可目视而见众想。解不起不灭之法无终无始。是谓菩萨于初地中而净其迹。悉具足成道慧。备满如来所宣无有差别。若干之念便能解畅。亦能为人启受讽诵。普能周悉诸佛深藏。佛复告最胜。菩萨复当具足六度无极。念舍形色无所希望。不生三念染着之法。是则名曰施度无极。欲知根源不念佛身达了本无。当知以备戒度无极。不自想念我得成就三十二相。计挍诸法假号名句。相貌无尽住不起法。是故名之忍度无极。一切诸法普无观行。亦无闻见行道士法。见善不悦逢恶不戚意无适莫。是故名曰进度无极。心不兴念起于乱想。寂怕自守意识永定。是故名曰禅度无极。解色相空败毁色空。亦不自高不怀自大。诸法之相达知为一亦非有一。是故名曰智度无极。复以权道应适众生。随缘拔济使不漏失。是故最胜。发意菩萨以苦圣智治初地行。便能具足诸三昧门陀邻尼门智慧自在。复次菩萨得是十千三昧住于欲界。当以苦智等智果报。分别十法欲恚慢痴狐疑身见耶见内见戒见盗见法。已知已了不除不尽亦不令生。复以苦智等智。于有形无形晓了十八结母。虽分别结不尽不赐。最胜当知。初学发意。复以习义等义。于三昧定。住于欲界形无形界。思惟十九怨对之灾疮痍之患。渗漏无首尽灭等义。复于三界观察十九迷误之法。道在三处有二十二。亦当思惟三十四无漏圣意具诸功德悉为成办。观于无常苦空非身解知无二。乃于一地而净其迹也。

留化品第二

尔时最胜菩萨前白佛言。云何菩萨于二住地而具足行。必果所愿无有中错。佛告最胜。菩萨于二地中常当思惟。念净其戒识其重恩。勤行忍辱谦恭卑下。常怀喜悦先笑后言。行大慈悲孝顺师长。笃信三宝崇习妙慧。无生染着计有常存。夫计常者。谓生死业解有道常。常道非尊尊出非常乃谓为尊。尊既无尊何言道尊。是故最胜。菩萨了道亦无尊卑亦无相像。虚空犹常言有形质。真道号字不可睹见。其心坦然无所缚着。所修德业不离诸佛。无能中道而得断绝。一切诸恶悉尽无余。其心永定不可动转。志如金刚亦无伴侣。皆知一切诸法之本。已除众垢消灭闇冥。其法晃曜靡不照明。心怀质直亦无谀谄。性行平等无彼此意。发心已来常怀鲜洁。由本净故得去诸垢。沐浴清渊荡除众秽。其信坚固无所遗舍。施意广大无有边崖。心若虚空亦无穷尽。含受下劣将养使度。所以然者。其慧纯淑无所挂碍。心之所规无所不容。大慈无穷不尽之藏。得识辩才常怀羞耻。坚固之行心不可沮。觉道之力无所不入。辩才过众无不渴仰。得诸总持亦不忘失。初不演说不急之事。于百千定终不狐疑。闻善恶法不怀忧喜。不自贡高复不自下。进趣安详不失威仪。十二行本晓知五阴。六衰所起复以苦习尽道。分别十二缘起。痴行生死靡不贯达。观察五根具满思念。不复往来生死秽着。乃以八十四智消灭诸漏。誓留化身一劫教授。如我今身必当入于无余泥洹。不永灭度亦复留化。在贤明土将无数众。前后围绕说微妙法。最胜当知。贤明去此北方度十三亿恒河沙等诸佛刹土。彼有世界名不动转。有佛号照意如来至真等正觉。现在说法不动转界。亦无声闻缘觉之名。纯诸登位大乘行人。布施戒忍精进禅定。以神通慧而自娱乐。无极之智缠络其身。随时分别章句深妙。慈悲喜护等如虚空。观前众生知其志性。为雨甘露无极法味。其服食者无嗔恨结。行三三昧空无想愿。拔济生死立无为岸。降魔尘劳怀害之毒。彼佛神足感动变化。周旋往反无量佛土。彼受训者。不知是化谓为真佛。过去恒沙诸佛世尊。皆留化佛。接缘众生使获无为是故如来隐形适化不可思议。方将来佛慈氏等辈。亦各有化如来之像开导众生。我虽灭度彼化佛身亦不灭度。是故最胜。化亦无化佛亦无佛解知空寂。亦不二三若干之相。二地菩萨。常当修习幻化之法。观了慧地诚信之地。见地薄地终成之地。缘觉声闻所居之地。虽疗其疾不取其证。假使最胜二住菩萨。欲取声闻缘觉证者甚无有难。譬如有人手执华鬘及明月珠。仰掷虚空未堕地顷。于其中间断结除垢诸漏永灭。无生老死忧患之苦。但为菩萨虽知断结终不取证。所以然者。未察众生上中下意。坚固其心永处究竟。兴无盖云击慧雷声。降甘露药宣真谛宝。不断三业。意念鲜洁如水清彻。恒用禁戒而自庄严。复以众德修饰形相。奉遵上妙贤圣觉道。至后胎分一生补处。觉现诸佛所造本业。觉意总持悉无处所。先念兴意严净道场。随时进止行安般念。在众强志御无所畏。心便勇健而得自在。发心愿成甚可爱敬。为诸众生说喜乐法。其心特尊与众超异。若能执持空无之相。外道奇术无奈之何。声闻缘觉常所宗敬。是时世尊复告最胜。二地菩萨达知本无远离身行。去口殃祸除意乱念。消灭三秽抑制三灾。阉塞五弊推寻十二痴行之本。上下五结散在三界。以渐除却无令增多。思惟十一苦恼之疮。舍诸四大耽着之病。分别诸物恶露之法。当避家业息诸习俗。断其爱欲嗔恚贪垢。净刈根本不使流驰。常念思惟计无我想。坚立四信。住四意止。成四意断称说五根。布现五力无缺减志。晓知七觉诸宝之藏。修行八正贤圣之道。八大人念初不废舍。如是最胜。二地菩萨执心调意。不若干念解知悉空而无真实。乃得上位受菩萨记。不动劳行亦不离行。学于上智虽有尊贵意不贡高。观知诸法一法不二不计三想。亦复不兴无益之想。不有限际有无之想。了想无处不住无处。惟正觉净诸佛亦净。善御于心正住不邪。等一善恶审知俱空空不疑碍。亦复不见有争无争有观无观。本无为一亦不见一。知一除一不住于一。复不从一而起众想。等习胜意无习。有际不见有际有胜有负。不听心散越内外法。善防御识定而不转。虽在三有不着于三。深察诸性了知无根。知无根者所谓净地二住菩萨。自整其心观诸法本悉同无常。常无所入不见出生。无善不善好恶之名利衰毁誉称讥苦乐。调正心意无有忧戚。在所入处开示大藏。入大法海念求七慧。煎熬三爱善制四流。修六重法成果证行。如是最胜。菩萨大士具诸法已。知无形貌而不可见。是谓习学净于二地。

空观品第三

尔时最胜菩萨复白佛言。云何菩萨于三地中当净其行。

世尊告曰。进学菩萨无出入念。虽多学问义无厌足。不入文句字体本末。分流法施谦下于人。修治国土无国土想。建立善业亦不贡高。初发心行无令有断。成功德愿志如安明。观诸众生说喜乐法。从初发意以为道本。由是得至永寂道果。心念广施遍及一切。建立志愿具足禁戒。开意精进行无懈怠。无所喜乐。惟道为务。无归趣者与作将导。因为分别大智之法。从初立心永无所住。用极大慈不可见故。欲拔根原立大乘迹。当行悲哀愍其未度。设见度者当怀悦豫。于诸众生平等其心。虽遇苦乐亦不为动。将护一切引入道门。为诸如来所见扶持。念顺十方诸佛教诫。当度一切五趣之难。兴隆道化无损三宝。无所违失便成道果。将顺禁戒为众人则。畅演智慧无穷之宝。犹如虚空不可穷尽。其一切智亦不可尽。如来心识亦复如是。无有生灭着断之二。定意三昧智慧解脱。度知见身无有近远亦不可见。最胜当知。一切诸佛深法之要。亦不可尽亦无端绪。去来现在三世合散。亦无所有不见有集。有所成办复无散落。变易非一四大所造。地水火风亦无有对而不可见。用智了别众生心行。本愿不断不可思议。皆无所生亦无仿佛。一切诸法寻不可知。以是之故故无所生。亦复无法可有生者。生已无生何者是生。是故最胜。发菩萨心而无穷尽。不设心意形相诸法。复无谀谄侥望诸法。其心质直在众殊特。修息心法自观身法。观他人身皆悉空寂不生想念。观身无染而不可得。亦无授者分别为一。行步进止探察三界受形之类。皆由痴爱遭诸苦恼。了知无二而不可见。痛意行法内外虚空无有生灭。复次最胜。进学菩萨观息出入长短迟疾。身中毛孔气息所经靡不了达。出气为温还报为冷。解知寂寞都无形质。菩萨观身分别识知亦无处所。用清净故平正无邪。柔软其心不怀粗穬。笃信真要未曾变改。志常坚强而无动转。无能憎嫉而娆害者。何以故。尔以其行际不可逮。及有所建立无能诽谤。何敢兴造无根无罪心垢为消。愿令法轮常转于世。使一切人疾得妙慧。光照幽冥如日贯云。立道善本自观无我。生无处所于内外法俱亦如是。亦复不见生死所趣起灭之处。乃至罗汉缘觉及佛皆无见闻。有想见者为非见也。无所想见一切清净。不止净想乃为非想。是为空见为无所见。复次最胜。心不在内亦不处外。不于道法不住于俗。亦不住有亦不住无。不见起灭动摇之处。心无崖畔广普无底。亦无音响本末悉尽。如是最胜当作是观观无所观。当作是见见无所见。习行菩萨为空为灭为无所有。三住菩萨以诸法定。使意专精计念成净。作是计者为应泥洹应无所生。是法无法无亦无无。强为生名字为法性。晓了法性无来往缘。习意断法哀世现名。恶法未生精进御止摄使不起。以兴恶者御意令断。未生善法精勤使生。已生增多不使漏失。三住菩萨行神足定。得乐喜定止所作行。总其神足持身心意。以精勤定除所作恶。复总神足摄持身心。复以意定除其所作。统摄神足持于身心。以智慧定除诸所作。统其神足亦持身心。渐进修根信精进根。意定慧根便得入要。佛法空尽无彼无我。亦无因缘复无缠缚。贪有计常生死苦断。一切无迹人多相猗。见着性名于无数世。当复精行忧恼相随。如影随形往来不停。如轮在辙莫知端绪。行定无猗正观不着。贪尽想灭结解清净。于行不惑意无忧恼。生老病断无复往来。慧眼大明普照世人。拔十二缘无黠慧惑。复次最胜。菩萨大士复当修行神力之德。夫神力者莫能沮坏天魔外道威力之神无侵暴者。信力精进意定慧力。是谓菩萨每修行者。遂应渐进七觉意华。以意觉花行十五心。断悭吝心履菩萨迹。成深妙慧而不退转。法觉意花无为无作。除去秽恶不善之行。精进觉华合受戒慢。有放逸者抑使不起。欢悦觉花应三禅地。摄诸乱想寂怕无为。猗觉意花无所贪着。观了诸法亦无所习。以信觉花其志牢固。畅说微妙而无悔恨。亦当思惟无着觉花。断百八瑕染着心者。复当修习八贤圣道。等念等定等语等行等业习等意等定。超过八难越度六衰。亦复分别三三昧法。具此行已乃得称为净三住地。如是最胜。菩萨大士习行慧门。校计空无不可得睹。无有形想相亦无相。与人说法恒用中正所言至诚终无有异设有所与无所希望。不求名称为人所叹。咸共戴奉兴致供养。有所造作不自为己。先求彼安后乃恤己。所以自致获安隐者。所施功德不怀懈惓。有所施为苦无厌足。用愍一切众生故也。用无极慈拔济老死。为懈惓者而兴精进。所以勇猛兴精进者。欲以养育众生之类。常当自念我由众生得办道果。诸功德业亦复具足。所可陈力不希望报。所以然者。以心净故蒙法润泽。是故无求世人有求为除利求。以是慧力护一切法。愿令群黎各宁其所。使上中下悉无怨恨。所作事业安隐审谛。由是菩萨无能制者。亦复无能抑断之者。如是最胜。菩萨宿誓弘普难量。其慧无边不可穷极。犹若天金而无点污。所以然者。用无瑕秽。消荡尘盖永无贪欲。其诸恶心不能复乱。又其意猛不为恶屈。守护邪念亦不使生嗔恚愚痴所有贪着。汲汲五欲贡高自大。诸所不可皆悉除尽。三住菩萨常护是心。晓了内法而不可见亦无形相。假使有相则毁法性。捐舍重担及诸垢浊。当建是心不令懈怠。寻其心识悉无处所。而不可见无若干想。有愦乱者护使定意。无智慧者育养成办。计于一切受形之分有功德者无功德者。悉欲度脱至于大乘。思念大乘亦不有迹。训诲一切履行法者。毕志坚固净于三地成于道果。诸在厄难皆令建立无极功德。虽获其报知无所有。心亦如是永不可见。所以然者。用慧观知无去来今。如是最胜。菩萨常学修于大慈。若有苦难自投归命。欲求救济全身命者。宁丧躯体愿受苦恼。先度前急不负要誓。其行慈者平等如称。若有增益不以喜悦。设毁谤者不怀忧戚是为菩萨随时行慈。夫行慈者。常以三事净身口意。终不传恶亦不念邪。虽在愚痴尘劳之间。独步无畏亦不自大。所学之法不舍普智。诸神通慧揽诸佛法。随人所求不逆其心。

尔时世尊复告最胜。昔我游学净三住结。功齐德整共同友者不可称计。其中退转在吾后者不可陈说。吾从一住至于三住。建立弘誓心不移转。于其中间所作功德亦不可量且舍珍宝奇异妙物国财妻子不在其例。但念愿施与其前人九千九百九十九头。最后遇虎饥羸穷急。伺捕群兽竟不克获。便欲啖子以全其命。舒身张爪前欲搏撮。吾与慈氏柔顺为伴。顾谓二人今正是时。谁能建心勇猛特出。以身自投施彼饿兽。二人各自还相视面。口虽不言心怀退转。吾寻观知彼有悔意。即于山顶投于深谷。首陀会天寻下接持。即化甘露状似吾身。飤彼饿虎使得满足。母子俱全吾亦不损。思计彼身乃充万头。是故最胜。进学菩萨修成三地。亦有悔还心不坚固。正使我身入虎口者。虎亦不食亦不亲近。所以然者。由其立根得神力故。于一切法而得自在。当习悔过未曾藏匿。用无量施劝助功德。菩萨修学班宣道义奉习勤学。大士之法其意牢固不舍弘誓。

无极德铠用自缠络。佛复告最胜。进学菩萨修治三地。常当专心无令变异。不以所见为动众心。于诸烦劳恒知远离。于己止足无有侥幸。不于想着心不流驰。不求荣冀尊豪高位。令一切人如法习法。宣开上智使同其原。彼我为一然无差别。随其因缘而示现之。当不以生非不有生无生不生乃净其地以为不惑终不以惑。惑出尘劳乃谓为惑。惑不见惑无惑不惑。深知眩惑乃应真空。如是最胜。菩萨之行分别空无引致入法。具在苦痛皆令普安。是谓最胜。进学菩萨于三住地而净其行。

色入品第四

是时最胜菩萨前白佛言。何谓生贵菩萨于四地中而净其行。

佛告最胜。生贵菩萨于四地中。常当不舍奉真人法。念在闲静不离燕坐。于淫怒痴恒以少欲。意趣知足亦不贪着。不舍苦行十二法要。执持禁戒如防蚖蛇。见欲秽恶如被火燃。除爱欲意亦不使生。兴意视众如泥洹想。惠施所有不惜身命。不怀慢惰于众贡高。不慕所有亦无三碍。修行开士心识之法。于大众中念行法施。训诲众生果其所愿。积功累德为无上道。习在闲居山岩独处。所有多少取足而已。行诸德业而无厌足。博学多知咨受不惓。所演智慧不以为劳。挍计身中思惟本末。智虑通达所念具足。离于众恶修行脱门。其解脱者是菩萨教。了诸法本思惟微妙。当别五阴成败之相。观知四大地水火风。睹见六衰所起根本。十二因缘深无边际。生死变易不可穷尽。苦言忠谏念持不忘。不计我人寿命长短。寂寞无为行非常业。解知一切虚而不实。复次最胜。四住菩萨当护佛土。分别道俗悉不可见。菩萨之行智不可穷。办一切德修治国土。随其次第成就处所。慧海无边所受无厌。多所救度一切众生。其所修行常为先首。最尊最上无能及逮。所念总持强记不忘。各获善本令不缺漏。所以然者。用尊贵法得远缘缚。因斯受决入正士室。亦因专勤意不退转。自致具足无上圣业。所愿辄成亦不见成。若见成者则为非成。其所修行永无所见。行其定意摄揽诸法。所为之行无令有短。制伏心意是其道业。修行自守无若干想。所以者何。乃离诸恶不与从事。专精行施良佑福田。菩萨发心于一切众生。不以身心有所贪爱。转增上妙无极之哀。专精奉戒如护双目。教犯戒者使不为恶。亦当专精修行忍辱。夫行忍者亦为甚难。虽在尊位财富极乐。不轻贫贱羸瘦之人。如是最胜。忍辱为难。勤加精进亦不可及。坐佛树下正身正意。结跏趺坐亦不动转。若有人来言避吾处。我欲坐此当建牢固勿为彼伏。先取佛道具诸相好。降伏魔已即舍与处。是谓精进为难得及。专心定意亦复难及。生贵菩萨入定意时。天雷霹雳万响俱震。欲得动乱菩萨心者。不能转乱如毛发许。是谓最胜菩萨定意。故曰难也。菩萨以慧修诸功德。不以怀劳于诸众生。出入行步和雅安详。威仪备悉法服齐整。是谓菩萨修其智慧功德坚强无能危者。晓知本无钩玄致远。博览微妙其明极照无所不达。专精其心无有流驰。常念一切无所依者。为设方便令得其依。有闇冥者使睹大明。无所归者为受其归。处卑贱中与作善友。行奸伪者教修质朴。见强梁者为是忍辱。于饰好中不为绮雅。见无反复教使报恩。处在天宫令行十善。在懈退处修奉业德。设见贡高不怀自大。有求其便不能得短不思念恶不说缺漏。若在邪业辄往将护使入安谛。众生之类来到其所。欢喜承受无嗔恚心。有谏喻者示进退法。此当应尔此不应尔。可然不然心无增减。笃信罪福知有报对。设在城郭游近人间。如在旷野岩居不异。不贪利业不惜身命。心怀清净无是非意。常护口过言无彼此。不求供养望其奉敬。明知节限止足而已。心常柔和不由弊恶。度于生死息诸患苦。由是永致成大乘迹菩萨慧心亦不可见。生死往返亦无所有。以权方便明了训诲。随时适化断于终始。终始无来亦无去者。解知悉空而无处所。菩萨计有便为着有。于布施中亦计无有。亦无所有复不可见。所以者何。六度无极复不可见亦无所有。如是最胜。菩萨布施悉无科限。有科限者则非真施。设当选择当施与是不应施是。分别高下意生是非。施不周普不应为施。若能惠施不生染着。无种种念乃谓为施。受施之主得全其命。便能安隐坐起诵习。身体得定气力强盛。周旋生死常不渴乏。所生之处神足飞行。在所到方为人所敬。得神通眼见十方国。耳听远闻无极音声。逮致妙香戒定慧解度知见身。为被种种德勋之音。身体香洁莫不悦豫。常得肴馔甘美之味。宿福所殖而致奇相。清净无垢为人所护。随其所之而施与之。身常无病不生不死无有众患。恒获安隐一切具足。备悉成就三十有二大人之相。得八十种众好之容。敷开法藏不生贪欲。充备道慧无所匮乏。有来求索而不爱惜。辄能尽施逮一切智。诸通圣慧广济无穷。得深经典乐法之乐。于佛树下坐于道场。降伏魔兵及诸官属。不以色故有所施为。知色为空色亦自空。色不自知乃知色空。如是最胜。菩萨解知色性空者。便为一切道法之首。成就法眼为一切道。三世特尊独步无侣。斯由具足诸通慧故。佛复告最胜。生贵菩萨终不信邪颠倒之法。若见众生各有所奉。祠祀求福心不动转。以食向口见有生类。正立无上独尊之行。终不动转舍就小道。知是深法无与等者。勤心进业亦无他想。虽有他法杂异之仪。常以法性观了别知。虽共周旋意终不转就于他道。正使遭世有佛出世及般泥洹。遗法教授复遇灭尽。圣众游化又值中断。心常一定亦不变改。虽无三宝不随邪念。恒习深妙无量经文。用十二部遍见一切。善权方便无所不入。不贪名誉现身变化不自称誉。如是最胜。生贵菩萨执行正见知空不真。无正不正正无所有。明解此者是谓正道。复次最胜。菩萨大士修习智慧分别有无。晓知真空亦无所着。复当修行诸慧句义亦无所有。苦谛灭苦习结已断。尽断爱习道果受证。等智照察息淫怒痴。法智除垢达上中下。以远思智上观二界。知他心智普了众生。心中所念无生智者。不受生死胎分之秽。行灭尽智晓断五阴生灭端绪。思惟三根所应行本。未知已知无知之根。至竟成道当学斯根。从三白衣至须陀洹。修未知根从斯陀含至阿那含。学已知根从阿罗汉至成作佛。学无知根复当习定观了禅智初禅总摄有觉有观。次禅中间无觉有观。后从二禅至无想定。无觉无观其心寂灭亦无动摇。常念笃信入于正定。如是最胜。菩萨昼夜不作是念。吾知奉戒真人之处。亦知无戒行恶之人。无有异心分别之意。悉知虚寂无有一二前后中间乱念之想。菩萨精勤念不离佛法及圣众。戒施天念安般休息。身苦死念亦知无处。思除五结敬六重法。行四神足育养大众。端心正意奋振无畏。设有沙门外道异学。或天梵魔及余众辈。亦无有难诘问之者。不见若干起吾我想。以是之证行常安隐亦无所畏。得精进力立第一处。在诸大众而师子吼转大法轮。沙门净志梵释魔众一切外道所不能转。唯佛能转。如来身者金刚所成。诸漏已尽而无尘埃。正使恒沙亿垓众生。无敢言佛诸漏未尽。如来所说言真无二。善恶之报不失本愿。一切余众离内法者。不见敢能违佛言教。所说贤圣至道之要。行是得道犯恶入罪。亦无有能非如来教。亦不见教有所出处。无教

不教教无所有。深知教诫是谓真道如是最胜。生贵菩萨求成佛道行无缺漏。欲听法者舍诸不要先说微妙。使获所起悉遍志愿各得具足。若有所施不恐怖处。心未曾变无有狐疑。不别好丑兴二见心。亦不思惟善恶差别。所行法性亦无希望。菩萨不念受其功报。普为一切有形之类。不习声闻缘觉之心。亦不生念有所成办令一切众不离佛藏。知一切空佛法亦空。以因缘想有所兴发。由斯观察而不可见。亦无形质言有形者则毁法相。相亦无相相不自生。生无根芽何由有相。相一无形而不可见。是谓正真无上之道。如是最胜。生贵菩萨于四住地。净修其行不离诸佛神通之慧。有所施为应适前人。所说辄成无有不应。从佛法教不舍本誓。其心坚强完具甚安。所可施为皆达无愿。为诸愿者作善因缘。其在三界无能逮者。愿令其德周遍一切菩萨之业其志常定。一切智心无所不入。以是之故名曰空寂。所作施与过诸想着。降伏众魔令不自在。如是最胜。生贵菩萨常念修四无所碍慧。于真谛法亦无所碍。于圣要义慧无所碍。于辩才智慧无所碍。所说明达慧无所碍。是谓菩萨行无碍智与众超异决断心疑得至无为。及无央数不可称计众生之类。普使济度永处安宁。除计常想思惟无常。便断欲爱形无形爱。无明憍慢消尽不生。先除身贪无令生想。此五阴身漏结不净。眼如水泡亦不牢固。幻伪不真或世愚士染着不惓。眼耳鼻口身意之法。斯亦无常而不可见。无形无主永无名号。当熟观色色非我有亦非我造。乃从无有而生此有。以有形色便有识神。以有识神便生五阴。以生五阴便染六情。以染六情乃有痴行。至老病死忧苦万端。往来周旋宛转三界。流趣五道无有穷已。斯由合会因缘所成。因是有是无是则无。此起则起此灭则灭。眼耳鼻口身意之法。亦复如是。皆悉虚寂而无形质。智者达了本末皆空。何用疲劳困苦识神。如是最胜。生贵菩萨去离色想心不染污。解知本末而无所有。亦不见成复不见败。诸法之本寂寞空无。无能动转超越其上。况复过者此则不然。学一切智广布其义。悉了诸法空而不真。是故最胜。当勤习学学无所学。当作是行行无所行。生贵菩萨于四住中而净其地。

十住断结经卷第二

了空品第五

尔时最胜菩萨复白佛言。云何修成菩萨于五住中当净其地。佛告最胜。修成大士常当远离居家财业。亦莫亲近频头弥淫材。修善功德念除憎嫉。远离俗会世间因缘。当念和合远离忿诤。言当护口无乱彼此。常当自卑不怀贡高。虽多伎术不轻篾人。断除无明消灭五阴。息老病死诸所作为。不兴尘劳亦复不与六十二见而共和同。不自称誉亦不自卑。过世八事无有高下。常知恭顺去诸苦恼。不行痴冥觉寤眠睡。度诸恐惧不与罪俱及诸心垢断。于五阴乃至生死身魔罪魔死魔天魔。思惟抑制不造彼缘。如所闻慧辄能建立。应如斯行而无所有。谛入慧意学无厌足。无所贪慕亦无适莫。欢喜启受心怀悦豫。身轻志定其意和雅而无烦愦。所学法本说法无穷。心常趣道禁法自守。好从正真不处邪部。唯好妙慧分别种种诸度无极。逮得菩萨大乘经籍。善权方便随前应适。心复察解了无神通。常欲听闻无生灭法。了十二缘达知无常。畅演苦谛亦无吾我。解知空定分别无想。深体无愿晓生死苦。成就功德所闻勤执。贪慕三宝亦欲知俗复知道法。忠心附近以为伴侣。普入诸法欲除贫匮。甘受正道其无智者化令成就同功勋业。明识其本念避众恶。约身智达兼利众生。处安隐行亦不怀恨。欲了最妙无极之行。复次最胜。修成菩萨念诸佛法。云何得成无上道要。如所闻慧便能成办。所入随时亦不越次。听彼音响然后调正。深入于观知心所行。御身求度而济众生。不计无常亦无所着。探察因缘所可施设。我人寿命去来现在。成功德业分别禅定。空无想愿护已自守。不随贪欲游于三昧而修正受。如是最胜。修成菩萨入百千定不以为难。菩萨同处靡所不到。唯不愿生无色天上及光音天。亦不永入灭尽定中。悉知本际思惟执持。亦了本无而不取证。所以然者。皆由众生垢未除故。知其众生解无吾我。习行大慈不舍悲哀。普入一切生死之难。远离贪着诸所荣冀。教诸犯法亦不为非。行权方便教化无方。随前众生心在爱欲。使观恶露修不净行。然后菩萨乃取尽证。虽现灭度亦不永灭。修成菩萨。所度无穷亦不可尽。各得其所使心无恨。不失威仪礼节之禁。出入安祥无有卒暴。夫欲无诤莫若自守。贤圣默然唯当寂静而无言说。夫无言者。乃谓清净虚无澹然。亦无方圆科限之异。贤圣默然者。自护身口心观。说者勿与同处。身欲不动心无变易。亦无希望复无所想。是谓修成大士之行。欲不色惑当正其心。以正其心。便为达至永寂无为。若不寂静将养已者。无得自称亦莫不仁。无高下者可谓顺法。所为不失亦无所失。解本无空便无所得失。等观三世亦无差特。眼色及识无所止住。耳声识鼻香识舌味识身细滑识意法识悉无有主。亦无所住亦无吾我。观诸法行悉无我所。我者变易从本净故。如尔审谛知无吾我。无吾我者是谓为慧。明了所有如无所有。亦悉空寂。本末清净。心常不离诸法之本。思惟远离九众生居。所以然者。轮转没溺周回驰趣。不免九处众生之类。身异想异诸天及人。复次最胜。或有众生身非一种成就一想。谓梵身天。最初出现降形世间。贪着甘味渐失天威。复有众生一身不异有若干想。谓光音天。功德仪容威神殊特。或有众生一身一想。谓遍净天。进趣宜则唯行极妙。复有众生意至无量虚空之念。心不着有亦不趣灭。是则名曰空入天也。复有众生。意系识想遗去形体。不复役思有希望求。斯则名曰识入天也。复有众生无所贪求。消除是非内心充足。于诸味着无所兴想。是亦名曰不用入天。复有众生建立弘誓求于无为。观无色界而无形质。谓为泥洹无为无作亦无造者。精其志愿会得生彼。寿八万四千。劫数之期竟彼寿已。神当迁转趣于五道。应所生处中阴便往。迎其魂神将诣胎室。然后乃知非真灭度。痴心隆盛便兴恚怒。心念口发种罪深殃。背圣言教虚辞不真。诳惑世人权诈不实。乃从久远经历苦行停至泥洹必然无疑。我今云何更涉生死。吾今乃信知无泥洹。亦无神通得道之人。思念之顷神趣恶道。斯由诽谤贤圣之人。如是最胜。修成菩萨欲成无上正真之道等正觉者。常当思惟心念去离九众生居。一切众生我人寿命无所希望。所作因缘皆悉避之。亦莫思惟俗间之念。消除一切众念之想。修成菩萨。复于十五殊特之心。向法次法进成其道。从第一法入苦法忍。增于善根同无漏行。从于五住至得如来。悉具善根思惟欲爱。五住菩萨断除欲爱。灭不善根住于欲界。执忍苦慧思惟苦本。无形界中无色之身。不得思惟苦之无本。是故菩萨不于无形除欲界法。增不善根有九十事。无漏慧药亦有九十。以十要法。对不善根及欲界淫微细之垢。余八十法。断除八十不善根本。虽非斯尽转转使微。尽道圣谛亦有无漏合法。亦有有漏合法。修成菩萨于五住中唯断有漏合法。不断无漏合法。于有为性亦有合法。于无为性亦有合法。尔时菩萨唯断有为未除无为相应合法。如是最

胜。修成菩萨复当修行五分法性。思惟分别了知无二。戒身护命清净无贪。瑕秽已除众定已成。是谓最胜名曰定身。分别诸观无若干想。亦复不起想着之念。解了无一故曰慧身。三世解脱无所沾污。亦不恐畏怀退转心。是谓名曰解脱之身。已能成办第九解脱。故曰解脱知见之身。有为缘者是解脱身。无为缘者解脱见慧身。有漏无漏亦复如是。是谓最胜修成菩萨便能习学色缘尽法。未能断除非色缘尽。云何菩萨色缘尽法非色缘尽。色缘尽者。若眼见色便生眼识。分别是非善恶之法。兴意染着终已不离。修成菩萨便当执智御使不生。除去秽恶不净之行。非色缘尽非智所及。不生眼识分别是非善恶之行。所以然者。非彼境界之所摄持。今当引喻用自觉寤。大智之人以譬得解。犹如有人疲极睡眠。神识安静形不动摇。无触扰者。目不见色识不流驰。不兴想念。眼既内存外色游逸。当时澹然目不加功识不散落。应现之色忽然便过。亦不停住有所滞碍。所以者何。用无所有性自空故。如是最胜。修成菩萨常当思惟分别妙观。断除非色缘尽之法。亦不与俱复不施设。当学了知非色缘尽。非有非无亦无成败。复当修行贤圣八正除于八邪。成就三昧百千定意。五邪心法三邪非心见。念定方便斯在诸地。初禅以还便有邪志。邪见颠倒不在六识四邪尽在六识身中。共相连缀。不相去离。所以邪见不通识者。五识虽决无方便力。意识慧了有方便力。中禅以上亦无邪志。但有邪见与三十六法共相受。入初禅以还唯有邪志。与十八法而相受。入五识阴中。虽有邪志自不相知。中间禅内虽有邪见自不相应。发意菩萨至于四住。行于苦智忍辱之慧。消灭邪见远离邪志。修成菩萨进向六住行玄通智。断三界缘乃应真际。先当精勤断于奔逸殃祸之病。愚痴犹豫兴造五邪。遍布三界无空缺处。十八结本生八百法。有苦无习亦与相应。有习无苦亦与相应。痴爱同空而共相生。于苦门中无明结除。习谛无明而不消尽。还生于苦爱亦不除。坐佛树下决众疑心。正住佛道不怀异意。得成正觉无上道时。与无央数不可称计众生之类普使济度。解知缘着诸起灭法。斯亦空寂而不可见。五住菩萨得非色缘尽空性法时。诸尘垢病亦皆消灭。常以五法制御爱着。通六识病普在三界。拔其根本使不增长。嗔恚五药具六识身。不及上流独在斯界。慢有五法。一意识身。而在三处根深难动。邪见四药一意识身。亦在三处往来不息。愿疑四行及意识身。复在三处悭嫉思惟。不在三处睡眠觉寤。当念远离不与杂错。去众烦恼不为痴冥。求脱恐惧不与同处。常念建立一切智心。随谛黠慧如审无碍。如无有吾则无有我。除去我见故曰苦慧习诸所有皆无所有。悉无本末亦无住处。不染爱着故曰习慧。解知习着为磨灭法。学正真要知无本际。悉为消灭故曰尽慧达照众心。朗如云消。玄通明彻无有尘垢。是谓最胜菩萨道慧便能观察为晓五阴。知四大本解六衰病。分别四谛畅十二缘。广演三世分别一切诸使所兴。晓了五阴诸所生灭。不见诸法有来往者有尘垢者。亦复不见有生老死。所以然者。由其本性不可得故。因缘以灭离诸着断。诸法垢尽无有挂碍。言教已定亦不动摇。犹如幻化梦中所见。芭蕉野马呼声之响。镜中之像水中泡沫。观于色相我人寿命。解色如是谛无所生。观了此法而悉清净。空无所有晓是五阴。我人寿命实如幻化。识亦无形而不可见。不见动转有其处所。复当晓了非常苦空非身之业。其知是者乃达五阴诸法慧义亦无起灭边际。所生地水火风不见增减。观于法界亦无刚柔。究寻水性则无有水有所润渍。思惟火界复不见热。了风境界不见施张有动摇者。分别四大不见有起生灭增减。便能晓知言数之慧。广慧深慧无比之慧。谓眼见色便生识想。以法界观亦无眼视悉知虚寂。复于法界观耳听声。亦复不见声所从来。恍惚自生而复自灭。鼻香舌味细滑意法。不着不断无有兴衰。悉具足观众生性行。志操不起皆悉平等。不可别离无若干想。空无有异亦不可量。泥洹法身等如虚空。法界真际斯同虚空。如是最胜。修成大士复观眼空而无吾我。非不有我我及无我是亦悉空。解我空者。在诸衰入不见端绪。谛计六衰不着不断。是谓菩萨于六衰法而无起灭。眼色为衰众乱之首。设能视而不转者。则六衰净而无瑕秽。成大果证无复忧畏。于衰不净则损道性。菩萨弘誓。行大慈悲普覆一切。为其受苦不以为痛。无有近远崄恐之难。要度众生而不乐道。劝行施德修善功德。是曰修成菩萨思惟观法。五阴六衰悉无处所。亦无形兆进止所趣。复以苦习尽道分别五阴。生者灭者有增有减而悉无形。生苦老苦病苦死苦。忧悲恼苦怨憎会苦。恩爱离苦所欲不得亦复是苦。取要言之。五盛阴苦是谓最胜。名曰知苦。寻察根原由苦枝说所生为习。贪着爱欲。玩之宝之莫知为幻。知而远之故曰知习诸垢永除更不造新。愿欲毕故使不复生。色现寻灭不令停滞。了习常寂是谓知尽。解八正道亦无体性。亲疏近远住止之处。变化无穷而不可极。荡除尘秽照曜愚冥。无形无声存亡之体。为诸迷惑导引之首。入无为路故曰知道菩萨分别四谛亦不取证。欲护一切在生死者。真谛之相无相无形而不可见。审解如本则应法性。世俗言教假号有名。其实字体不生不灭。无所染着得圣谛心。不念有无审解本者。一切诸色普悉平等。亦无高下生若干心。是则名曰分别圣谛。菩萨圣谛其实有一而无有二。无着至真无所希望。亦不想求色亦不想求无色。于想无想平等无二。是则名曰真谛之相。已获审谛。如实谛相者。便能晓了五阴之相。五阴所生苦毒之相。是烦恼相。菩萨复当思惟灭于百千之苦。皆归空无磨灭之法。不起念故名曰苦谛。演畅五阴所出生处。除去爱着是曰习谛。若心流驰多诸想求。分别其意亦不贪慕。不与三世愚心同处。亦不住中而有侥幸。悉去尘劳是为尽谛。欲成无上正真道者。了苦习尽断邪疑心。如是最胜。修成菩萨于五住中当净其地。

根门品第六

尔时最胜菩萨复白佛言。云何上位菩萨于六住地而净其行。佛告最胜。上位菩萨常当修行六度无极。不慕所有成本果誓去声闻心。欲净国土无缘觉意。所为弘广不为小心。见乞索者先自除贪。寻赴前人使得饱满。所有珍奇殊妙之物。念先给人不怀悔意。远离吾我去计常心。其智无量亦无穷尽。愿欲听采深妙之法。净身口意不犯一切戒。常欲拥护诸持戒人。上位菩萨心恒慈仁。不怀伤害加于众生。身自不杀不教他杀。见有杀者劝使修善。不盗人物如毫厘许。设有犯者教令改悔。又常专心不犯淫泆。若见犯者使修净行。常行至诚初不两舌离别彼此。有诤讼者和解令散。忠言谏喻普令行善。终不骂詈使人恚怒。见嗔恚者念行忍辱。不为恶口有惭愧心。所言护口不妄言说。于一切人思惟平等。不念憎嫉除其憍慢。不生恚想向于众生。每自克责愿欲上及。今不行忍后致丑陋。常正其心不轻后学。怀抱悦心在道法者。其心清净无有尘劳。爱乐深妙无比之法。四无所畏降伏外学。使修净业能出其上。至心在道遵奉慈仁。若见沙门异学梵志。便能师事务令得所。所以然者。由成佛道成一切智。心常柔软不行卒暴。若见他非护己不为。初不漏失有非法行。亦无声闻缘觉之心。于诸所犯不见所犯。所生之处亦不愚闇。常行

精勤不为懈怠。不与邪部而共周接。设见弊恶无返复者。不与从事言谈密款。奉戒完具未曾缺漏。近智慧人解深法者。亦不违远有疲厌意。笃信净戒所修真正。不为邪部之所染污。慎守其法如所应行。一切众生歌叹其德。掌护法律清净无瑕。所行坚固本心决了。无能说非言有瑕疵。所以然者。斯由行正不怀邪道。其戒完具不复迷惑。所演音响莫不宣闻。诸佛正觉之所扶持。任己娱乐亦无所求。常知止足无所贪慕。其心纯熟众恶已除。身意澹然无所欣乐。常好闲居无心亲近。在于乱愦具能分别备悉道法。不从外道有所咨受。谨慎威仪未曾失礼。不以好服而为绮雅。誓如本愿德无能逮。不以甘美而乱心意。己有道力制持德业。所修顺戒不妄调戏。天人卫护使成究竟。行慈普念众生之类。又修悲哀忍众尘劳。遵奉守护使不懈怠。行平等心善恶无二。为一切任荷负重担。常察观了不为损耗。不听心识驰骋众想。不念其恶不传人非。护一切意总摄牢固不兴其意。随所思惟念恒布施。养育一切众生之类。使行忍辱不起异心。志愿精进终不回转。禅思寂寞得安隐定。奉遵智慧博揽众义。所演如海亦无厌足。故修广闻学戒要法。随逐善友欲达诸法。常离恶师远诸邪学。夫邪学者非真正道。无猗身相贪着文饰。知诸万物皆归无常。其戒功德净如紫金。所施意净亦无悔恨。心意清净终无虚饰。所学微妙亦不烦愦。其意鲜明无有垢浊。本行清净心不焦燃虽在迷惑不随淫欲。意不怀乱常若一定。息诸结缚永无起灭。终不误失静寂通彻。戒具不缺无所漏失。随其本要亦不遗舍。诸佛定根而悉分别。用平等心度诸众生。从一切智入解脱门。游诸三昧悉现在前。不贪身命不有一切乱想之念。不计我人寿命之着。亦不思惟名色痛想行识。不猗身口四大造色。其真谛想实解如本。分别造色一无有二。复当思惟眼色耳声鼻香舌味身更心法。普皆清净一相无相而不迷荒。谛观诸法以过空行。无想无愿亦无形像。度于三界不染不着。无解不解亦无系缚。复不生念亦不见生。所以然者。一切诸法都无所生。常当慈愍不念杀盗。育养一切欲令生活。亦不妄取他人财宝好喜恩施。不念邪淫远离于色。初无欺诈谤谗于人。所说忠信受人善谏心不迷荒。见诸耆年恒念尊敬。所游之方加以仁心。各使得所不令有恨。宽弘包容示以正教。念以平等应于律法。一切之类亦无扗愠。众行以备无所复进。演说究竟度诸众生。广为一切发去覆盖。上位菩萨法之大主。普演三乘无极之训。德过须弥慧超江海。道踰虚空无以为譬。最胜当知。用一切人愚痴懈怠放逸迷惑不顺法教。复当迳历涉生死苦。退废迷荒缠绵阴盖不免三趣。是故如来愍诸不及。为遵一切诸法之本。悉为一法断诸习着。二十二病更乐之本。此诸法者。亦无有法亦无非法。亦无言教都无所说。所以然者。其无法者。则无所生亦无所灭。为人说法不见所说。如是最胜。上位菩萨分别思惟更乐所起更乐所灭。菩萨观彼有对更乐。与六更乐而为根本。亦当知之。不为六根本。亦当知之。与七更乐共相受入。复次菩萨思惟观了广语更乐。与三更乐而作根本。枝流七更少有其分。复次最胜。菩萨当复思惟明更乐自相应时。于余四更共相受入。亦当思惟不兴染着。复次菩萨无明更乐与三更乐自相应时。复与十一更乐少有其分。亦当思惟不兴染着。复次最胜。非明非无明更乐自相应时。余十一更乐少有其分。复次菩萨爱欲更乐自相应时。十一更乐少有其分。假使恚怒更乐自相摄持。十一更乐少有其分。复次乐痛更乐复与十二更乐少有其分。苦痛更乐十一更乐少有其分。无苦无乐痛更乐。亦与十三更乐少有其分。复次菩萨眼识更乐自相应时。与八更乐少有其分。耳鼻舌身亦如眼更而无有异。色想更乐与五更乐为体。便与七更共相牵连。若复声更与三更乐为体。尔时便与十一更乐而共相连。若使香更与二更乐为体。尔时便与九更而共相连。或时味更与四更为体。是时便与十一更而相牵连。若使细滑与三更为体。便与十三更共相牵连。或时法更与二十二更共相为体。尔时与一切诸更而相牵连。上位菩萨常当思惟更乐兴衰起灭之处。一一分别令不增减。便能消灭诸尘欲结。以能灭结。心亦不着计常之想。亦复不见我人寿命生灭着断。如是最胜。六住菩萨以真谛心。不念有无审解空者。于诸更乐了别为一。菩萨当知。或时有对更乐与一根为体。是时别与八根相与牵连。上位菩萨复当思惟专意在前。一一分别心不染着。菩萨复当观察。广语更乐与五根为体。尔时别与八根共相牵连。亦当思惟竟不染着。菩萨复当思念明更乐与三更乐为体。尔时别与九根共相牵连。复次无明更乐自为体时。亦与六根共相连缀。非明非无明更乐自作体时。与十一根而共牵连。爱欲更乐亦与四根共相牵连。恚更乐复与四根共相牵连。乐痛更乐与二根为体。与九根共相牵连。苦痛更乐二根为体。复与六根共相牵连。无苦无乐痛更乐与一根为体。尔时复与无根共相牵连。复次菩萨眼更乐自为体时。与九根共相牵连。耳鼻舌身亦复如是。意更乐与五根为体。是时与八根共相牵连。色更乐与二根为体。便与五根共相牵连。声更乐与三根为体。尔时便与八根共相牵连。复次菩萨亦当思惟。香更乐与六更乐为体。尔时便与九根共相牵连。设味更乐与二根为体。是时便与十一根共相牵连。或时细滑更乐与一根为体。便与八根共相牵连。菩萨复当观知。法更乐与十九根为体。便与十三更乐共相牵连。假使菩萨思惟校计。除去贪着不造更乐。便能充满一切诸愿。以金色光相好严身。光曜普照靡不周遍。深解诸法悉为空寂。晓知法本亦无有法亦无非法。所以者何。其无法者。则无所生亦无所灭。而为说法不见所说。非真实法假号言耳。内有六受外有六入。五阴诸种及一切入。斯皆虚寂皆悉假号。分别章句及一切法。以真谛观亦无五阴。四大诸种及二十二更乐之本无有断灭。亦无是常非常。亦无坚固。是谓名曰诸法无言。一切诸法本末清净。皆空皆寂无有其名。一切法性及与名号。皆亦自然悉无所有。是诸佛教亦复如是。普当修习无处所法。何谓修习无处所法。谓习憺怕悉无所生。修于无欲行真谛法。习学本无而行法界。亦习本际了知悉空。一切诸法皆无所住。无所习行无行不行。如是最胜。六住菩萨解诸法空。复当修习威仪礼节。不取当来已舍过去。不念现在亦无我所。无所受取亦不有主。复无被服不可睹见。为究竟空故无有尽。设有文字亦假号耳。其无尽者则无所生。以其本净志意憺怕。亦无出生当离所生及无所生。已所习学亦无声响不见进趣亦无退者。推寻边幅则无有底亦不无底不起不灭。是则名曰达于本空。讲宣平等亦无想念。无近无远亦无足迹。是谓为习。所言习者。入于法律。一切诸法假有号耳。亦无来往周旋之处。无得无失无闻无见。是谓常在住于法界。其能奉行如是法者。是名为习。云何为法。所言法者。法不念法亦不毁败。复不恐难无有希望。设无希望亦不想报。若不念报则除一切望想之累。不迟当来不住现在不忆过去。如是行者便能具足等于三世。三世等者则无言说。不用住故而度众生。最胜当知。如来出现演此言教。使众生类得度彼岸。有佛无佛法性常住。法界自然亦不变易。法界住者是谓寂然。复以何故法界自然。以无吾我故曰自然。或时菩萨计是我所。自谓有身意所专着。受五阴形观见因缘。名色思想周旋处所。言辞往来依猗识知。名号假设心中称

量。观察本末四大诸入。是时菩萨复作是念。我当劝进度三界人。当使捐舍淫怒痴病。修习道教入三脱门。若复思惟使众生等到于道迹。至成罗汉得四果证或复思念。意止意断神足根力七觉八道。空无想愿四谛真如灭于尘劳。有是思想内于众生为眷属者。则于法界而有缺减。六住菩萨。以是远离不与缘觉声闻之心。行菩萨业大乘之誓。发大弘盖旷大之意。心自念言。若我作佛务求道慧。于百千行使不耗减。我当布施舍乎悭吝施以法财。净其禁戒断除瑕秽谨慎守行。建立忍辱刈去嗔恚体行柔和。若修精进。护懈怠垢。勤力遵修初不弃舍。若处闲居修于正受。意不乱转逮得一心。从三昧起奉行其义。六度无极开化众生。以求佛道欲成道果要由六住成等正觉降伏众魔。转无上法度脱人民。以佛永寂而灭度之。究尽圣慧学治住地。宣畅如来十力之业。十八殊胜不共之法四无所畏。分别辩才通达无碍。亦不想求于色无色无所贪慕。应这前人分别五阴无所起灭。生老死苦是恼之相识解空者。是谓苦谛。晓知五阴所从缘起。所见万物皆有想求。别了其意而无是非。虽不求者亦不永忘。是谓习谛。不与去来今现在事而俱同尘。亦不住中有侥幸心。悉知消灭而无所有。是谓尽谛。欲致道者了苦习尽。以八十四圣所尊重神达之智。除去缘缚犹豫结网。是谓尽谛。分别四谛一切所现。善恶苦乐心知世间。悉了本末不以为求。虽不求望不取其证。是谓菩萨行于道谛。解了身空寂灭不起。亦无殃衅亦不除罪。无取无舍复无断坏。无身不身不见施设有造作者。不在彼此亦无中间。如是最胜。上位菩萨常当思惟。除二十二更乐之本相连之殃。乃能修习崇菩萨业。是谓最胜上位菩萨于六住中而净其行。

十住断结经卷第三

广受品第七

尔时最胜菩萨复白佛言。云何阿毗婆帝菩萨于七住地而净其行。佛告最胜。菩萨常当于七住中。必报施劳终果其愿。去离计着不见有我。虽度众生不见有度。亦复不见我人寿命。断灭计常十八本持诸入之性。远诸衰入颠倒之想。亦不愿求欲生三界。常欲亲附依佛法众。戒念天施空无想愿。亦复不见有入道者。虽知有空无想之证。知而不处不入其境。慧过无愿身口意净。悲念一切众生之类复不自念。哀愍众生等视诸法。斯空无主亦无所入。欲为导御勿为贡高。无所生忍报应之果。一道教授不猗名色。永离邪业而无所着。求想知灭而不回转。自调其意慧无所碍。永去三涂不染于欲。菩萨所说建立应时。出入进退不失仪容。一切妄想贪求之意永不生念。诸所受取审谛安详。散所施设无有错误。亦无此心怀胜负意。常当思惟寂然之法。其寂然者。斯乃名曰不退转法。诸佛嘉叹而授名号。乃得称为无所生慧。所以者何。于一切法亦无有心。其无心者则无所生。无所生者。是则坚固不退转地。又初发意菩萨心者。牢固其志。常当守护弘誓之心。犹若金刚不可沮坏。游于无量生死之难。一切所有施无希望。常有等心加于众生。我皆当度一切萌类。以佛无为而灭度之。虽度众生亦无有人。至无为者。解一切法斯无所生。分别晓了一切诸法。常加精进无所遗漏。其慧普入靡所不达。具一切智了入妙门。诸所爱重无有增减。以无贪吝断诸妄见。阿惟越致。虽在三界不起众想。若起想着便在边际。在边际者。计于吾我猗其所施。愿及一切蒙劝助福。作是施者。便有三碍我人想施。流转生死缠绵在俗。终不能得度世之道。最胜当知。于是菩萨若惠施时不着吾我。不见受者而有所取。设有所施未曾望想而求报应。菩萨所施劝助一切。用求无上正真之道。平等三世无去来今。了一法身不处生死不止灭度。教化一切悉无所住。柔和心性愍哀诸厄。等心广济一切众生。亲善知识咨承未及。习求经籍用寤疑结。数念舍家不慕居业。解了相好达之无形。等观诸法明悉解正。无所从生宣畅一品。蠲除众念去诸乱想。舍诸邪见灭尘劳秽。寂然审谛其心调和。志不怀害不随染污。若入此地在其处者。乃当名曰号不退转。一心入众。恒以神通而开化之。解诸佛土空无所有。普悉逮致究竟之处。具足晓了众生根源。随其所好而为示现。最胜当知。七住菩萨精进勇猛如幻三昧常现在前。随彼众生心意所趣而度脱之。或入五道逐而救护。不舍本愿从其本誓。辄得成就识别种种。言辞所说寻以辩才。报前音响则为说法。先达了知命根所趣。至欲成道坐佛树下。庄严道场功勋具足。通诸佛法靡不周悉。菩萨恒当思惟退不退转。极妙之法悉达诸观。了其边际而无处所亦无有终亦无有生。菩萨思惟不退智忍。明知诸法聚散坚强。永使灭度不退智忍。虽处放逸了于诸法。而无驰骋不退智忍。复在诸法解知五阴起无所起。不退忍者。解一切法无有音声。所谓无响亦无往还。不退智者。存于诸法具足众妙。六度无极周遍虚空而无缺减。不退忍者虽在诸法无来无去。立坐卧寐无应不应。不退智者。法性常住住无所住。亦无窠窟有其处所。不退忍者。悉于诸法无尊无卑无高无下不退智者。于一切法舍离断灭计有常心。不退忍者。皆由众苦而生恐惧。当知本空亦无处所不退智者。于一切法去诸覆盖。普遍如空舍除六事。不退忍者。复于诸法消化尘垢不念不忘。不退智者。一切诸法无应不应亦无合散。虽游诸法蠲除尘劳永使无余。不退忍者。因从其慧行无所习。悉无知者亦无不知无思无见。不退智者。诸法无动无能摇者。澹泊寂然亦无想念。不退忍者。诸法磨灭无有退转。皆悉灭尽不可摸则。不退智者。于一切法本末无住性自如空不退忍者。一切诸法皆在幽隐静漠之地。所至无碍亦无患难。不退智者。法界性住常以随时兴显诸法。不退忍者。一切诸法悉为空寂。不念不舍无着不着。不退智者。乘载诸法令度彼岸。不见彼此有度无度。不退忍者。不念诸法生老病死诸入忧恼。不退智者。摄取诸法而不可得。志在深妙获六度法。不退忍者。计于诸法以离垢秽本末无瑕。不退智者。于一切法奉修平等亦不有转。不退忍者。不见诸法种性所造了知为一。不退智者。于一切法亦无所求不怀忧戚。不退忍者。亦由诸法共相发起。无有中息而怀懈怠堕在边际。不退智者。晓了本无无进无退亦无若干。不退忍者。断除诸法所归音响。皆悉虚空不见相貌。不舍本无法性自尔。不退智者。于一切法无有挂碍。无去无来无着无脱亦无所生。不退忍者。除诸秽恶行甚清净。不退智者。宣畅诸法调定众智。降伏缚着使兴道心。不退忍者。悉度诸法轻慢之辈。乃至恩爱报应之缘。不退智者。一切诸法以离名句。其名本无无得无失。不退忍者。普使诸法无放无取不没不生。不退智者。去心贪着究竟本末亦无增减。不退智者。为法根本出生殊胜独步三界。不退忍者。思惟苦本退寻分别知所从来。不退智者。分别根门意识因缘。不退忍者。菩萨要誓终不差违。不退智者。不以今身更受胎分恒当化生。不退忍者。思惟阴入诸种兴衰持入阴性不退智者。分别身中起不净观。从头至足无可贪者。最胜。菩萨常当思惟分别了知。初发起学菩萨心者。以不退忍观了七本。亦不生灭着断之名。七住菩萨

。复当思惟贤圣八本。皆悉不见生灭着断。设使最胜。随所受生在彼挍计若生色界。五地十六四三二一。在下位者正有七本亦当思惟。无形界中复有十一。了知空寂阿惟越致。以能成办苦忍苦智。习尽道忍及贤圣智。亦当分别八玄通忍。除五十二无明之漏。七住菩萨常念依初禅行六圣智。修二三昧及三梵堂缘于喜根。设依中禅而不取证。当修七智无觉有观。心行守护空无想愿。假使菩萨因彼二禅思惟八慧。无觉观喜空无想愿亦不受证。若复菩萨复念三禅。分别十慧不念觉观。空无想愿快乐自娱。是时菩萨于四禅中。复当分别十六圣智。亦无觉观行三梵堂等。守护其意而不漏失。其能入此菩萨宝藏。行于智忍解无疮病。不为五十二漏之所系着。分别诸法次地所趣。逮得圣慧不退转法。假使菩萨修行十六殊胜之智。终不怀抱狐疑邪见。则能消除一切众结。其心坚强而不怯弱。意念牢固亦不昏妄。独步三界无所忌难。志若金刚终无羸劣。心常惭愧羞耻不及。意能照鉴靡不通达。智如玄明莫不蒙曜。辩才言辞终不有滞。逮致总持未曾忽失。所为决了不怀沉吟。所在游居辄行佛业。所造平等意无增减。言常柔软不伤于人。性不卒暴审谛安详。知人志趣辄为说法。分别五阴剖判诸入。晓了诸法靡不备悉。遥睹三世报应因缘。知人心念而为说法。是处非处善恶果报。慧心甚深亦无边畔。明解善权随时适化。知时进止出入行步识别可否。威仪礼节初不失宜。所可游居兴发无上正真道意。如是最胜。菩萨大士在在处处。说法度人令成道果。弃舍众难使获永安。终不生于八不闲处。所游国界而得自在。闻其所说辄得度脱。其有承受奉其言教。寻便逮致不退转法。晓了空慧无所从生。便成无上正真之道。菩萨常当施权方便亦不自念。吾今以能降伏色想。本我求愿今日已果。不生小心而随取证。是谓菩萨无有退转。分别十二因缘之法。皆由无明便致生死。寻其所生求不可见亦不可观。亦非有相亦非无相。非不有相非不无相。达知如斯因缘之本。不见所行有正无正及上中下。亦复不见罪福报应造不善行。解了诸法悉无所生。修诸法本不见合散。是乃名曰因缘所起。假使无缘便无忧患。言无患者。无明行灭则无老死忧悲苦恼。通达识知别十二法。一切有因诸法名号。因缘合散非我无我非彼无彼。亦复不见我人寿命生老无常。不见所入复非有入。达知识入悉无所入。如是入者则了一切退不退法。是谓最胜。不退大士若欲具足一切法者。当了无常苦空非身。虽知虚寂用众生故而不取证。菩萨行净不着有为。众生根深不尽有为。解十二缘斯有为法。菩萨导引使了无为。菩萨虽处无为境界。行空无想无愿之法。不住无为而取其证。了知无常为磨灭法。修行功德不怀疲极。观彼受生众苦之元。护彼众生而自省察。观诸法灭亦不究竟。观痛意法寻无处所。观无所生不见所生。观念众生为彼重任。观漏无漏不灭三界。行四等心愍彼后学。意存无着不舍弟子缘觉之道。如是最胜。菩萨清净意志审谛。随人所好而为示现。应适众生终无有损得一切愿。以功德慧其心鲜洁。眼所视色索之了无。习行忍辱不兴乱想。其有骂詈嗔恚向者。唯念其法。解内外空而无所有。亦不起疑而限于空。不自见身及与他人。所以者何。阿惟越致从索手脚欢喜与之。设复求头其心倍悦。不逆前人无所贪惜。求妻子者即持施与心无变异。所说章句唯务无上正真之道。不大殷勤劝进于人。作金轮王帝释梵天。为一切人说微妙法。发心起学为菩萨道。神通游行见十方佛。礼事供养诸佛世尊。正使三千大千刹土满其中宝。心终不兴想着之心。一切所有视无所有。亦复不念是我所有。意悉清净不想色求。用一法身不可见故。视一切人如法界住。逮得道眼神足备具。以得慧眼。便知所有都无所有。渐解如尔真际法性。便获佛眼十八法本。分别法眼通达无碍。具足十力执持弘誓。便至无为不死之境。最胜当知。其所修行如一切智。习行所住故无所住。解了此住住无所住学亦无学。菩萨常念空寂之法。诸法随顺而无返逆。不以随顺而在平正。不以返逆而随边际。复不习邪堕于魔界。亦不学正侥幸大乘。所以然者。不弃舍法牢固之要。以不舍法则不犯非。以自知者无所复作。便能专心制持五阴。使不流驰便度魔界。无能中道弊菩萨心。

尔时最胜白世尊言。云何不退转菩萨住无所住学亦无学。

佛告最胜。七住菩萨住于三界。不染三界亦无所习。不习学者是谓为内。不求习者是谓为外。虽习于外不随弟子。观无所学亦非缘学。所谓习者。生死所学菩萨所修。谓学无知。习无所习学无所学。习是名色习是因缘。习谓我见习者是爱。习是我所亦非我所。习者虽贪学习布施。习虽犯戒学习护戒。复不于戒而自贡高。习亦恚相学习忍辱。习为懈怠学习精进。习为乱想学习一意。习者无明学习智慧。习无果报学习功德。习为俗业学习于道。习谓无脱学习得度。如是最胜。七住菩萨习无所习学无所学。至无极慧一切诸法不见得失。亦无所入亦无不入。不可以色计有所入。痛想行识亦复如是。不从法数而至有极。亦复不从非法之数。得至无极求一切智。当如智住。不自念法言是我作。作解了者为一切智。菩萨欲求一切智者。当从四大造色中求。所以者何。计身则碍而受四生。不计身者则离爱欲。菩萨住者如智之住。以过诸界住无所住。不计有生不为生母。若见生者是皆非生。以知无生号无生慧。作是等者。是谓平等无极无限大乘之等。佛说是时。十一那术百千天子。悉得无所从生法忍。七万二千人皆发无上平等道意。

尔时座上尊大声闻。长老迦叶。舍利弗。摩诃目揵连。阿那律。离越。难头婆罗。分耨。文陀尼弗。空须菩提等。五百罗汉。即从坐起。齐整袈裟右膝着地。悉以头面着佛足下。皆共同时举声悲号。哽噎哀感以手挥泪。前白佛言。我等见浅永断圣种。佛道深邃不蒙洗濯。若有男子女人下至凡夫。在三涂中欲求道者。当发尊意至成作佛。所以者何。如佛今日以百千法为吾等说。不能成就发菩萨意。私抱悔恨永无所及。今虽得道称为罗汉。六通清彻德超三有。故不如本百千万劫。作五逆罪入无择狱。冀望罪灭会有出期。渐蒙解脱以至灭度。便得发意成菩萨道。今已根败无益时遇。所以然者。以其烧燃菩萨种故。器以穿漏不复容止成菩萨道。飞行蠕动有形之类。一足二足至百千足。皆悉依地而得生活。食以甘美衣着软细。群鸟飞空系命在地。吾虽得道犹养四大。我与鸟兽有何差别。彼虽杂垢渐渐得免畜兽之形。种德不息成大乘迹。诸天及人皆蒙度脱。自怨鄙陋不及上尊。皆怀愁忧悔本所修。时彼会中千七百人未践迹者。先修声闻缘觉之法。毕志坚固发无上心。即于座上逮得无所从生法忍。因其敷演六度大法。宣畅四谛苦习尽道四恩四等。训诲一切令发道心。

时舍利弗承佛威神。宣告来会诸菩萨等。听我曩昔在坏器时。或从一住进至五住。还复退堕而

在初住。复从初住至五六住。如是经历六十劫中。竟复不能到不退转。所兴即悔亦不究竟。设当持心如净戒者。所愿必得而不犯俗。以智慧法靡不照明。菩萨以住不退转地。亦复不计施与不施。亦不见戒忍辱精进一心智慧。亦复不从欲色无色界法。亦复不从身口意行。于一切法皆无所着。悉如幻化野马影响。所住本末而悉清净。无有吾我寿命长短。不见道俗是非名号。亦不自念我当求是当不求是。无忧喜想无缘无作。亦无所生亦无所见亦无处所。作是学者。无欲怒痴无增减学。不堕恶趣有退转心。欲成至佛当如是习。亦不作罪亦不作福。亦不有成亦不无成。不想无想诸法悉等而无差特。时舍利弗。说是语时。复有无央数百千众生。皆发无上正真道意。

尔时最胜前白佛言。云何一切诸法皆如幻化野马乎。佛告最胜。譬若如化来不见来去无处所。解知诸法亦复如是。无所从来无所从去。性自然住不见变易。诸法无作亦无造者。如来身者。一为化身二为法身。夫法身者。不可睹见亦无形像。化身如是虚空无形。是谓最胜。阿惟越致所修行本。在诸大众能师子吼。行于空慧无能逮者。功勋纯熟诸法清净。无极深妙不可思议巍巍难量。如是最胜。不退大士于七住中而净其行。

十住断结经卷第四

童真品第八

尔时最胜菩萨白佛言。世尊。云何第八菩萨于八住地而净其行。佛告最胜。第八菩萨常当具足以神通慧晓众生根。观其意趣而为示现。复以神通游诸佛国。观其奇特殊妙之行。还自庄严其佛国土。自往奉觐礼敬诸佛。观佛身相空无所有。学习知忍分别诸根。常入如幻三昧定意知其无本。所作功德随前形器。各随其所而成就之。以过空行无想无愿。不有形像。度于三界永无缚着。慧无所念不有生灭。以无所生故曰为慧。作不见作亦无造者。是谓名慧。无疆界中间处所。都无住止亦无窠窟。慧为清净识无所猗。所以然者。由无想念慧无有限。用力方便不止贪欲。亦不住色不住无色。虽与同垢不为染着。是谓最胜名曰大智。离淫怒痴不处愚冥。永为解脱而无挂碍不着不断。去十二缘无明根本不见我人。无我不我。不住贪欲了之为一。无求色想复不念在一切色中。是谓第八菩萨慧业。终不随缘无烦恼患。不与疑合。亦不有为非不有为。亦不求福非无功德。以越诸恶非法之事。所以然者。法性常存不见。愚者而行非法。不见扰恼其身心识。意不乱想流驰异念。是谓最胜。名曰为慧。分别空观了知无生。断灭计常不使兴起。抑制六关终不邪窥誓在广远不计限局。修童真禁而不越序。若见退堕在下位者。辄便诱劝务使上及。奉顺法者。不断诸佛所修律本。身心怡然不能穷已。兴隆道乐不除法身。不断圣众不有缚脱。复当修习道俗之法。以法性故不断诸学。使慎禁戒因本清净而不可尽。诸在生死斯皆有尽。流转五道周旋往返亦不宁息。住无常处斯亦尽灭。外道异学虽获五通不离世智。愿求长生后失神足。亦复命尽便涉生死。或有众生勤行五戒十善之法得生人天。精勤五戒在欲天中。封受自然功德具足。或有众生习学空定在色天中。以欢悦为食不念苦本。或有众生心识澹然希望无为。谓为无想永寂泥洹。斯皆自调不至究竟灭度之处。第八菩萨观了斯处而不染着。恒敷演法劝进学者使远离之。最胜当知。童真之业亦复远离二乘之道。从须陀洹至辟支佛皆有衅咎。菩萨终不念罗汉法。所以然者。以其用心猗泥洹道。缘觉所修菩萨不学。以其发意无大慈哀。有斯学者此皆非正。若有菩萨欲究竟学习智慧海。尽其元本而不可穷。誓愿不舍一切众生。修如来法为不灭性。慧无穷极故不可见。道果开敷使得成就。言种实者菩萨发意弘誓之心。十力无畏十八不共殊特之法。亦不思议亦不可尽。第八菩萨在在游化。执意行忍无能思议。心不念非无有众恶。不怀恚恨加于众生。又不兴意与人竞诤。复不导人有所毁败。慎护身口不妄有犯。将护众生慎己行本。不处邪部思惟善业。无爱欲意能庄严身如佛色像。尔时世尊告最胜曰。童真菩萨常当习行音响句义。云何菩萨学音响义。于是菩萨知诸法空不染诸见。思惟无相不兴乱念。分别无愿永离三有。法无淫欲本性自净。不起恚怒永使不生。观了无明不为愚冥。复当思惟当来过去现在之法。尽无所起诸法自然。不见兴灭不见生死不为报应。信作善恶知有果实。修口清净不行妄语。其心明解行无沾污。所兴事胜不舍一切。常自挍计梦幻之法。设有邪念即自觉知。志性柔和守护其意使不生恶。常生清净真正之士。设在人间众德具足。相好八十声如哀鸾。亦若梵天所说微妙不怀绮饰。去淫怒痴无复忧戚。终不恶颜恚恨向人。所造功德未曾忘失。随其根本使至永安。常以法言劝进一切。降伏外道邪学异术。以离苦恼无复厄难。备悉诸佛具足之法。人常忍辱身心至密。现受骂詈默然不报。若使众生取挝捶者。不念怨雠亦如地大包受万物。终无识想有增减意。所以然者。斯由法性本来空故。设有忿怒终不有恨。视彼恚色如幻如化。兴意来向不持心逆。若念恶者佯若不知密自思惟。吾今审谛知之为空。当求远离不兴彼缘。前人怀恚我宜慎之。假使有人来称誉者不以为喜。若见捶者亦无愁恼。所以然者。不见己身及彼杖痛。皆由积行降伏心意。在闲静处挍计身中。生老病死非常苦痛。愁忧恐怖饥渴寒热。复重观察。是身坏败为非常法。是身为苦器众病聚集。是身虚空四大还本。是身无我无生无灭。三界众生为流所漂。爱欲流者沉没流转亦无休息。先当制心不使增多。复当思惟有流之本。处在三界所更生死受身不息。亦当思惟邪见之流。众生愚痴。随兴倒见六十二尘迷荒之道。无明流者。三界众生瞢瞢为痴不知真道。以不净为净返入欲流。以苦为乐。以非常为常。以非身为身。亦不思惟除去贪浊而自侵欺。长夜不习老不息淫。有财不施不受佛语。是谓四弊遂增爱根。意念身行共相受入。如是最胜。菩萨入定寂寞而观。弃恶除欲不善之想。内自观身思忆三宝。念察非常苦空非身。随贤圣教无苦乐心。修行四证究畅其义。生为苦证爱为习证。清为尽证度为道证。患厌此形无一可贪。深思根本为从何生。随性观之方知根原。苦从身生。习因爱生。爱灭成尽。无欲成道。常遵慈愍无有害意。长养道化愍伤众生。生死勤苦为之拔济。和颜悦色向于群萌。劝教众生使发道意。所言通利而无滞碍。知诸法相真谛之义。达了诸法随时而入。卒问寻对应机无难。所说应时辞无错乱。菩萨慈心愍伤一切。遍念众生有形之类。不免疾病衰丧之痛。为设方便欲令解脱。复起悲心哀感一切。饥渴寒热得失罪咎艰难之患。思惟巧便欲令恬然。复以喜心念诸世间。皆有忧苦恐怖之难。吾当方宜永使安隐。常以守护之心。愿度三界八难生者。愚痴矇闇不见正道念欲成济使得无为。愍哀众生心不动转。虽行此法意不染着。不以勤苦而生退转。渴仰无上正真之道。于诸通慧而无厌足。设在五乐歌舞之中

。亦不生心而用欢喜。晓了世俗斯皆幻化。一切万物尽归无常。不为八法所见倾动心恒远离如避劫烧。不处其中为人所恼。若欲恚恨来向己者。终不还报如毫厘许。为人所敬无敢犯者。假使有人欲害菩萨。节节解身各在异处。悉能忍之不生乱想。因欲具足童真之行。菩萨复观身心之法。合成散灭何足贪着。而欲宝之。缘是果行必获佛身。备悉成就如来匿藏。建立大誓究道根源。菩萨行权变化无穷。若在外道异学之中。现身入火坐卧自由。复从火起无所伤害。辄使其人知有真道。心自改悔修清净行。化愚惑意还令返真。因从生天为讲演法。解知天位亦复衰丧。菩萨权道无所不入。释梵四天王无不自归而稽首者。斯由积功道德超殊。亦非二乘所能及逮。童真神智亦无边底。心旷无崖不可限量。所说有益亦无损耗。以是之故慧不可尽。一一分别眼耳鼻舌身心之法。了知悉空亦无所有。达过忍慧便逮众智。不念一切是常非常。寻便得入无极之慧。若与前人音声来往。思惟言教犹山中响。有解此者名曰权慧。亦复观察有为无为空性之法。谛自虚寂假有号耳。不念己身以得道果。余下劣者亦不及逮。复不自念。修行戒律奉尊法教。终不兴意生若干念。是谓童真权慧无边。或有菩萨行中和忍空忍顶忍不退转忍。如实观察而无虚妄。修三梵堂。空不住本不念牢实。无思想观不念有想。亦不愿求而兴愿想。法界一相亦无形貌。思惟生死亦无终始。亦无施为无有施为。不见过去当来现在。周回往来都无真实。过去磨灭现在不住当来不生。有德不见无德。无德不见有德。不为有德不为无德。非不有德非不无德。了知有德无德澹然空寂。不有生灭着断之名。复观无生不有所生不见无生。分别有生及与无生。虚而无实一而无二。不见度世道果之证。亦复不见前后中间。文字言教不见解散不与世合。复不见聚而共同流。如是最胜。童真所修深远难及。不可思议无能及者。不见道忍与智忍合。不见智忍与道忍合亦不不合。不见无道与无智合。不见无智与无道合。道忍及道自不共合。非不有合亦不不合。所以然者。性自空故。最胜当知。世有二法令新学者有狐疑想。云何二法起狐疑者。于是菩萨修百千法。猗着泥洹谓为以脱。有斯行者则有减损。或有菩萨。知泥洹性永为解脱。不兴染着施设生死无从无离深知为一。而无若干分部之名。菩萨慧忍终不生心。而有彼此平等大乘。解入空慧无着无断。无所染污乃谓平等。等性观了无缚无脱。亦无所造故无所生。不见自然有生灭者。解脱然者乃谓自然。不见有然不见无然。解达自然悉无所有。是谓清净是谓灭尽。如是最胜。菩萨积行慧无穷极。行无生慧而不可尽。从初积学至于道场。坐佛树下降伏魔怨成无上道。先当入此忍慧定意。然后乃游师子奋迅独步三昧。放大光明普照三千大千刹土。有见光者斯皆忍慧所见缠络。意识柔软无强梁心。常以慈哀摄身口意。言教清净终始无损。任纵无为于尊佛道。游志三昧心无乱想。为人谦下不慥篾人。功德道果日夜滋生。缚结怨恶永无根芽。堪游他方诸佛刹土。知其光明神感之应。训化群萌靡不度者。寻其光明了无所有。分别相貌亦无真实。复当分别色痛想行识所起相像。云何观达五阴之相。有见光者是谓为色。有形质者是亦为色。取受付与是亦为色。己身护持亦复是色。若与他人亦复是色。次当了知痛之起灭。为由何等而有此痛。苦痛乐痛不苦不乐痛。常念分别而无苦乐。况当有痛此则不然。具晓了者是为痛相。深记去就流驰不停。追忆往古未来现在若男若女。及余无数无限之念。名曰思想。解知此想无来无去亦无处所。虚而非真亦无名号。故名思想。若复见行善恶之法有记无记。有漏无漏有为无为。有所造作不以为碍。菩萨于时见行善者非为不善。见行恶者非为不恶。若复有时亦不行善亦不行恶。当念分别不见无善亦复无恶。是谓最胜名曰为行。复当晓了何因有识识非一相。眼耳鼻舌身意之法亦名为识。色声香味细滑之法亦名为识。达知更乐兴衰之法亦名为识。在思想中亦名为识。离思想者亦名为识。有善有恶亦名为识。无善无恶亦名为识。亦非有善亦非不善。亦名为识。解知此识为从何生复从何灭。解知无生亦无起灭。达了此者是谓为识。如是最胜。童真菩萨舍身受形。身根意识初不错乱。不受中阴而有留难。众生神离住于中阴。随其轻重殃祸之本便有留难。菩萨大士发意之顷。随意所向寻往受形而无留难。最胜当知。童真菩萨常与一生补处菩萨以为朋友。随侍游观佛土清净。选择极妙最上佛土。志存盛好施为佛事。第八菩萨逮得自在。从其缘化靡不周遍。所宣道法而无穷尽。常以善教悦可众生。时彼众会有诸菩萨。各心念言。今日如来颁宣慧业叹童真行。功德果报亦无等伦。今观最胜大士所修。履童真业亦无差违。假使最胜。成最正觉无上之道。得佛道时所号云何。其佛国土功勋严净为何等类。诸菩萨众成就云何。奉修法律有差别不。尔时世尊知彼众会心中所念。便于座上寻时即笑。无数亿百千光明从佛口出。照于十方无限世界。蔽日月明覆魔宫殿。光还绕佛无央数匝从顶上入。时会菩萨即从座起偏袒右肩。叉手礼佛而问笑意。佛不妄笑愿闻其意。尔时世尊告众会曰。汝等见此最胜菩萨不乎。对曰唯然我等已见。佛告来会诸菩萨等。此贤劫中百佛过去当有佛出号师子威。如来出现于世至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。国土名号如今无异。时彼土境国界神妙。五[声-耳+木]卒贱自然无价。人民滋盛城郭严整。合以七宝金银琉璃水精车磲玛瑙珊瑚琥珀及摩尼宝。时彼佛土平正。有八交道纯以宝成。其地柔软如天细衣犹兜术天。被服饮食宫殿室宅。园观浴池交路棚阁巍巍殊妙。其佛国土神德如是。诸天人民自然显发。作倡伎乐悬诸缯幡。竖立幢盖烧众名香雨宝妙华。将护正法使不缺漏。导利开益无量众生。今此最胜菩萨从此间没。当生无怒佛土极乐世界。已生彼土时。无怒佛为诸菩萨宣八千四百奇异法门。阐扬道教归于句义。往返周旋不断三宝。皆使众生立不退转。说是语时其在会者。咸皆叹曰。善哉善哉。最胜大士。以成佛号何其速耶。愿将来世得生此国。值师子威如来出现世时。遭蒙道教修童真行如最胜也。时会菩萨重自念言。令诸众生普皆得慧忍智之法。如今无异其闻此声。无有恐怖不怀犹豫。尔时世尊告最胜曰。菩萨行备具足众德显示殊特无量言教。应时示现靡所不入。或为凡俗孤老之形或为幼童婴儿之像。复以权变入于四道。与须陀洹已成就者而为朋友。便说上要使不懈息。复执方便入斯陀含。劝使断除五灾之难。能令得入不经七返。或在天上敷演甘露。纯熟行者不来世间。或与无垢真人共会。为说身苦六十八法。自叹鄙陋缺无上道。徒丧慧明损辱法典。或现诸佛缘觉之道。显扬神足现十八变。默然教授使得解脱。内怀权慧应适人心。随缘投药使不增减。或与新学初发意者入清净定。使诸众生普见色身。乃令三千大千佛土。在手掌中共相供养。于中往来无增无减。令发无上正真道意。时有菩萨名曰究畅。即从坐起长跪叉手。前白佛言。唯然世尊。是三昧定有何名号。乃令三千大千刹土。十方境界普在掌中。其中众生兴敬供养而无增减乎。佛告究畅菩萨大士曰。其三昧定号曰清净。普见色身显现变化靡不容受。国土境界如故不异亦不增减。正使三千大千刹土。及恒边沙无量佛国悉在掌中。共相敬事施行福业。

坐卧经行随意所娱。其中众生各不相知。己身所在无所触娆。究畅当知。皆是童真菩萨威神之所施为。在所现化亦不见身。竟为所在不使众生有增减心。尔时座上诸来会者。天龙鬼神干沓和阿须伦迦留罗。真陀罗摩休勒人及非人。各自生念欲令最胜大士菩萨。示现神变清净定意。

是时世尊知众会心各有想念。便告最胜菩萨大士曰。汝今最胜。当为一切众生及来会者。现是三昧清净定意。令诸会者有笃信心。是时最胜菩萨大士。承佛威神敬奉圣教。即于座上三昧正受。令其十方恒沙刹土。天龙人民及鬼神王。并余尊天诸会菩萨有形之属。皆现掌中于中显示。有禅定者有经行者。有兴功德作佛事者。所现殊特巍巍难喻无以为譬。现神足已。一切十方诸来之会。还在本位如故不异。最胜菩萨亦在本座。衣服严整不失威仪。

时究畅菩萨。语最胜曰。仁者所现三昧威神。超越无量无限之德。神感威显实无等伦。乃能容受十方世界。在其右掌而无增减。我等勤加兴功立德。进修清净定意之法。务及童真大士之行。

尔时最胜报究畅曰。如是如是如汝所言。若有新学发意行者。务欲修习童真之法。当念勤加成就道果。使不中退。菩萨精勤有二十事。所当应行育养拥护不使损减。何谓二十无缺漏法。于是菩萨修童真行。发大弘誓无盖之心。念欲拔济危险之厄。是为精勤而无有退。

复次菩萨合集徒众。训以道教无形状法。恒说空无虚寂之声。是谓童真行无有退。复次菩萨广布功德。使诸下劣得蒙缠络。先除贪意使无想念。却乃训导檀度无极。

复次菩萨见前众生。有困厄者辄身往化。安慰其人使不受痛。常念育养心无变易。复次菩萨造立苦行。经无数难求高明师。咨受言律奉修正法。常念拥塞六无根本。

复次菩萨求无上道。心无荣冀有所染污。心常精勤诸神通慧。行于止观除爱着心。复次菩萨随时应适。晓了权变无觉知者。前受教人痴心通达。然后乃告方便之宜。

复次菩萨发心誓愿。备悉相好庄严其身。自净其土。作黄金色。所将眷属同为一相。复次菩萨誓度旷远不怀怯弱而有滞碍。虽处生死不辞劳苦。毕志坚固降伏外道。

复次菩萨。造立无数功福之业。常念众生不自为己有系着心。思惟四谛觉明观慧。复次菩萨被弘誓铠。从无数劫求无上道。终不生念我行真实。有此行者则有耗减。复次菩萨包容凡夫。来自归者微说道教。指示径路令知所趣。观前人器乃授甘露。

复次菩萨观察方俗。王法所制勿生叛逆。善则从之恶则窃避。无自贡高毁败风俗。复次菩萨当学入众。若梵志众若长者众。观采礼仪可行知行。可坐知坐可卧知卧。应适威仪而无错谬。是谓童真菩萨而知入众。

复次菩萨常当修学无生法忍。无起灭慧而悉具足一切佛法。游化十方无量佛国。欲得备悉诸总持门诸众智门晓了智慧而无穷极。当念修习童真之行。

复次菩萨。执正御乱不处邪部。具施戒忍精进禅定智慧善权三十七品。空无想愿。其心不懈亦不疲厌。终不忽忘弘誓之心。是谓童真牢固之心。

复次菩萨合集功德众善之本。自缠络身修诸相好而自庄严。消除憍慢无明邪见。童真菩萨一相清净则不染着。不见境界有净不净。尔乃周备相好功德。无量福业而悉具足。亦不懈怠有退转心。何以故。以其童真菩萨发大弘誓不舍本愿。广布慧业精进无惓。是谓菩萨修童真行。

复次菩萨分别幻化欺诈之法。观了虚寂永无所有。亦无形质而可睹见。长养精进务修本业。于十六分而不遗舍。行慈菩萨恒自挍计。欲为我生为从何出。深自思惟出无窠窟。此是世人自起识想染着之意而兴欲火。焚烧善本坠堕五道。斯由贪欲无明结故。若有菩萨分别五欲皆不真实。勤欲思惟永不与处。设闻他方旷野之处。彼有苦行断欲之人。便能方宜诱导众生到彼方域。辄见苦行断欲之人。心意清凉不怀热恼。使其众生皆发道心。除去五欲渐渐将导。游诸佛国礼事供养诸佛世尊。转复引入深法之奥。然后乃具布施之德。戒忍恩和建志精进。一意入定念不驰散。广修智慧无崖之业。是谓究畅童真菩萨所修行道。弘益靡不周悉。若有菩萨初发习学讽读讲论二十行业。然后乃发履童真迹。当其最胜说是法时。万七千人皆发弘普无穷之意。慕修童真二十行业。十千天人皆得无所从生法忍。复有无数众生之类。增益功德不怀中退。

尔时世尊告最胜曰。善哉开士。多所饶益多所度脱。若有菩萨被弘誓心。合集功勋不怀懈惓。加行劝助而修法施。欲以开化众生之类。合集度脱入泥洹界永无来往。是谓最胜。童真所修德不可量。若有菩萨发心起学。常当修习二十行法。却乃渐入深法宝藏。如是最胜。当作是学。如是学者便应第八菩萨之道。

定意品第九

是时最胜菩萨复白佛言。何谓常净菩萨于第九地而净其住。尔时世尊告最胜曰。九住菩萨修习定意一心解门。三昧正受而不耗损。于净不净常若一心。虽处尘劳恚恨之中。不兴乱想生若干念。观知众生心意识着。缘结苦恼之所系缚。所因报应而致此患。复求方便权诈之法。当何巧便得至永灭而取度脱。是时第九菩萨大士。当复思惟斯诸想着。皆由不顺正法之相。从无明行致斯缘报。唯当一心生其道念。念佛法众戒施天念。安般摄身及死亡念。守护一切使不烦乱。

勤行精进如救火灾。所逮功德充满一切。内怀志愿存于道果。行诸通慧靡不周悉。常念思惟愍伤一切。由何众生有尘劳患。谛自观察寻其源本。皆由无明而致行报。以生行报则有识神。识既有窟谓为名色。名色已生具成六入。内外相因便起更乐。心已染着转复生痛。解了苦乐乃生爱意。爱根已生共相受入。生老病死愁忧苦恼。渐渐长益欲爱报应。第九菩萨观斯报应深虑思惟。尘劳之缚虚而不真。谛无有实自观缘报。复知众生分别果实都无处所。应无所应报无所报。复以清净真观之法。使其众生令致清净。常念劝勉勤修定意。先以权便观一佛界。有几众生建立坚誓造功德业。集修无上庄严道树。有几众生禅寂入定神足变化权现无方。复几众生荷负重担为人重任。而代拔苦不使受恼。有几众生断三结使具成道迹。有几众生三垢已薄得频来道永与苦别。有几众生无五下分缠缚之难。不复往还至此世界。有几众生断上五结。游诸解脱而自娱乐。复以神通五眼观察诸在幽隐法没尽处。当有缘觉居止山林。随时出现人间教化。菩萨亦复思惟彼处。有可亲近有不可亲近。云何族姓子一意观视。一佛境界众生之类。建立坚固造功德业。进修无上庄严道树。于是族姓子九住菩萨。若见众生有坚固心。即设权便与作善知识。随时育养增益精进。拥护成就毕志牢固不可沮坏。诱进开示使知深法。不虑远近险难之中。正使前有火灾隆炽。烧一佛界融然一体。路由其中到他方界。闻彼有佛敷演道法。无生无灭无老死法。便能前进没身自归。安隐至彼身不被烧亦无热恼。得觐彼佛礼事供养。合集功德殊异之法。便得成就亦无退转。若使遭遇大海深水。如一佛界上下周匝而无有异。于中立誓能自投归。亦不怯难所立功德。志愿坚固不可动转。是谓九住菩萨住大慈哀。不舍一切摄众生故。

云何九住菩萨观彼众生禅寂入定。神足变化应适无方。于是菩萨若见众生远居深山无人之处。执意思惟入第一四禅。第二四禅。第三四禅。第四四禅。是时菩萨见彼众生。复从第四四禅起。入第三四禅第二四禅第一四禅是时菩萨复见众生。但入一禅不入二三四。或入二禅不入一三四。或入三禅不入一二四。或入四禅不入一二三。是时菩萨亦见众生。入空处识处不用处。或时菩萨观见众生。但在空入不在识入不用入。或时独在识入不在空入不用入。或时独在不用入不在空入识入。或时乃在第四四禅。不在上下三禅。九住菩萨便往至彼与为善佑。使成功德不令厌惓。能使众生必至坚固者。乃当称之名曰九住。何谓九住菩萨荷负重担为人重任。常代拔苦不使受恼。于是菩萨以权方便往入五道。随时应适衣被饮食床敷卧具病瘦医药。若在三涂八难之处辄身往度。趣使前人不令受苦。或入地狱饿鬼之中。便能广惠各得饱满。是谓第九菩萨堪为众生荷负重担。

云何菩萨劝喻前人。断三结使令成道迹。渐得果证永与苦别。于是菩萨执权方便现若干变。与说声闻缘觉之教。说泥洹乐寂然无为。或时与说菩萨大士无生无灭虚无之法。以能知彼众生念已。先论大乘方等之要。布施持戒忍辱精进一心智慧。大慈大悲四禅四等。根力觉意八贤圣道及三梵堂。其人闻已心意肃然衣毛皆竖。随器劝进使成道证。或时菩萨观彼众生本发菩萨意。自忖疲厌而不能得。便欲退还入声闻道。菩萨于时复至彼所言。卿积德以来今已垂办。光相种好当庄严身。广运众生修治佛土。何乃退还就于小道。其人闻已倍自悔责。咄哉无状实为可耻。乃使通神菩萨道者而见怨责。我今自励要当勇猛。积功立志执弘誓意。为一切故不舍本愿。发意菩萨生是念时。尔时天地六变振动。动魔宫殿不安本位。是时弊魔自生此念。向者天地六变振动。是谁瑞应示现若此。将非如来至真等正觉出现于世。若不尔者当是无欲之人得阿罗汉。令其瑞应乃至于斯。设无此者当是发意菩萨立坚固誓发大乘意。欲求作佛独步三界。愍伤危厄济渡十方。空我境界使无侍卫。若不尔者。当是百二十八鬲子罪王生地狱中。以理治化心不增减。或能是彼神变所感。若不尔者吾有万子。勇猛刚健才艺非恒。在我左右统摄六天。吾最小者名曰恶子。受姓凶暴行无慈仁。吾遣使知王地狱事。料简善恶分别贤愚。亦有神足感动天地。今称号曰治罪治法王治无高下。将非即是神感之应。魔复思惟。我有仆使名曰阿傍。亦能现变威德无量。当生之日天地大动。若取命终地亦大动或能即是现瑞怪耳。如是魔王兴若干念。便以天眼观于三千大千世界。于时便见断欲之人应得须陀洹道。今乃更发摩诃衍心。正是斯人欲空我界。当求方便坏子善心。是时弊魔自将兵众到善男子所。自见常净九住菩萨。心自怀惧衣毛皆竖。便自退还不堪前进。是谓常净菩萨神德感应。使道迹寂成无上道。建立誓愿终不屈还。何谓九住菩萨观众生类。知三结薄得斯陀含。无欲怒痴永与苦别。于是菩萨观彼众生。久远以来所积功德。有利根者有钝根者。设见众生心意纯熟垂成道果。意不可回令至大道。若见钝根劝使精进具众德本道果之报。菩萨将导使心不懈。寻能成就四道之证。或有超越取第四果。不使流滞住阿那含。皆是第九常净之德。未曾违舍弘誓之心。是谓菩萨修勤精进无能称量。不计报应十二因缘。九住菩萨修习常净而致清净。或从他人闻柔顺法。内省己身应其法念。专精一心志存学问。常在闲静不处愦乱。知彼方便寂然定意。观察人根终不虚妄。是谓菩萨于斯陀含而有长益。

云何菩萨扶接众生。断五结使缠缚之患。即彼天上劝使灭度。亦不往还至此世界。于是菩萨至彼天上。与说无生无断灭法。即于其前入灭尽定现取灭度。诸在彼界阿那含天。心各生念共相劝勉。于无余泥洹界而般泥洹。菩萨虽现殊异之法心亦不变。有若干想自识久远无数劫事。发动所趣皆悉了知。不见往者亦无还返。亦复不见住止之处。观无所生本无处所。自致清净坦然无为。是谓菩萨于阿那含而有增益。

云何菩萨复观众生。育养学者逮获无着。于是九住菩萨大士。以天眼观三千大千世界。谁应漏尽垂得道果。作是观已。或见有十有百有千。乃至无数不可计人。断除结使同时同日。应成无垢得阿罗汉。是时菩萨以神足力。一日之中周满三千大千世界。以权方便拥护其人。各令适志而致无着。永离生死寂然无为。是谓菩萨于阿罗汉而有增益云何菩萨劝缘觉乘而获无着。于是菩萨复以天眼。观诸世界高山平地幽隐之处。静寂独止眇然思惟四十三止定意之法。是时菩萨亦复至彼。相去不远以草敷地。结跏趺坐系意在前。亦不邪视内自思惟欲现权化。或现雷电霹雳音声或现树木共相[打-丁+棠]触于中出焰胜于火光。或出鸟兽哀鸾之声。

尔时菩萨在彼众前。忽改其形勇在虚空。作十八变存亡自在。有三十二相八十种好。身出水火无所伤害。彼缘觉人即见殊特奇异之变。各自生念我等会当早成佛道。亦当复有众相严身。宜共勤修精进不令有懈。时彼诸人复于异时。出彼山林到人村聚。家家乞求以自救生。尔时或闻钟鼓音乐之声。或现哀哭涕吁之音。内心恻怆如被火然。豁若自寤漏尽意解。故号名曰无着缘觉。如是九住菩萨所行。智慧达了而无穷极。缘觉虽有光相功德。故不及如来一毛相之功德。复合计之身体支节一一毛孔所作功德。故不及如来眉间相之功德。复取计之不及如来顶相之功德。正使三千大千世界其中众生。尽笃信佛信法信比丘僧。假令信心百千万倍。故不及持信奉法之人百千万倍。复使持信奉法之人。满三千世界智慧闻施合集功德。故不及道迹之人所作德本。复从道迹一一计之。乃至无垢及其智慧百千万倍。不及一缘觉智慧功德。正使三千大千世界满中缘觉。亦复不如一发意菩萨智慧功德。复使三千大千世界满中发意菩萨。其智闻慧百千万倍。复不如一阿惟越致所作功德。复取计之大千世界满中阿惟越致菩萨。其智百千万倍。复不如一生补处菩萨所造功德亿百千倍。复使三千大千世界。尽满其中一生补处菩萨。复不如一如来慧力功德。如是最胜。九住菩萨心之所明。达知三世众生心意。随病疗救靡不济度。我自忆念于九住中。度脱民萌不可称量。自初发意至于九地。其间所度得罗汉者一阿僧只。为除心垢永无微曀。从须陀洹至阿那含复有一阿僧只。普行四谛习想知灭。复劝众生发菩萨意。志各坚固立不退转一阿僧只。末后降神临欲上生兜术天时。要除十九不成之思尘欲之患。辩才勇猛而无所畏。蠲除一切识神止处。皆尽诸漏虚伪之法。以无漏心修诸解脱。执慧利剑刈除尘欲。获神通证奉遵其行。生死已断梵行已立。所作已办更不受有。如实知之菩萨所修大哀之法。威仪礼节亦无缺漏。住于坚固功德慧中。一切诸魔及诸外道。不能究悉菩萨行业。为诸欲漏众生之等。为讲无漏无生灭法。除诸想着无有限碍。最胜当知。时我思惟入无尽慧。观过去佛所受生法。所行平等亦无偏党。于凡夫法及贤圣道。学及无学缘觉菩萨。诸佛世尊所修行法。悉皆平等世俗及道有数无数。有为无为有漏无漏。于此诸法皆悉平等。故曰称号为等正觉。平等法者当等彼我斯同自然不见起灭。自念所修多有漏脱。宜当禁制广平等法。若心错乱不得专精。当念御意不使流驰。达了乱定悉无所有。普皆平等而同自然。若复怀抱无惭愧时。当兴方便使生畏惧。若复有时身口意恶行不善法。复当思惟除使灭尽无令增长。若复心念嫉妬痴疑穿漏法者。复求巧便永使无余。若复兴念杀盗淫泆妄言饮酒。复当思虑祸败之原。若复意欲贪着豪尊无恭恪意。有人请求秘惜经法。轻毁禁戒不顺律法。教入禅寂不随定法。终不兴想念佛法众。心生贡高憍慢法师。设有此者皆妨圣道。无得亲近而修习之。若复兴念生诸慢意。一曰自大。二曰甚慢。三曰慢慢。四曰我慢。五曰邪慢。六曰等慢。七曰无我等慢。当执慧意永无所生。解无所有悉无所起。平等无二亦无若干。斯皆自然而无处所。是谓菩萨平等正觉。若心生念兴于乱想。一曰邪见。二曰邪念。三曰邪语。四曰邪业。五曰邪治。六曰邪方便。七曰邪意。八曰邪定。常当息心使不损耗。若复有时心横生念。我常所敬而取轻蔑。如今现在复取轻之。或能将来而取侵欺。我恒所嫉汝今敬之。今于我前复恭敬之。当于将来亦当恭敬。复重思惟。曩昔以来曾侵欺我。今现我前复取侵欺。焉知将来复不侵欺。设心如是有此想者。则为败毁圣道根栽。堕于颠倒滋生阴盖。依猗邪见恩爱之秽。则自亡失永离人道。若复有时心念十恶不善之行放逸之道。一曰杀生。二曰盗窃。三曰淫泆。四曰妄言。五曰离别彼此。六曰恶口。七曰绮语。八曰恚恨。九曰嫉妒。十曰邪见。若具生是身口意法。悉当远离不造彼缘。当除此法无使有碍。复当思惟恶何因灭善何由生。达了善恶悉无所有虚而非真。斯皆平等而无有二。菩萨虽获九住之处。常当思惟此诸秽浊。我今所以成无上道。受菩萨莂皆由痴愚十恶所造。而得具足五分法身。直至一道亦无若干。一一分别空无相愿。复当勤行修四意止。何谓为四。四者所谓身痛意法。达晓空观。游意四禅四等四空定八维无九次第禅。复求方便。离于所生入无所生。乃谓平等贤圣之道。皆悉有尽而无有尽。了尽无尽乃应无生。一切尘劳是菩萨尽。设不更兴所谓无尽。欲爱缚结是菩萨尽。若不生者所谓无尽。嗔恚悭贪是菩萨尽。若无是者所谓无尽。迷荒之道是菩萨尽。若无迷荒所谓无尽。意有解脱门是菩萨尽。无解脱者是谓无尽意止断法是菩萨尽。无意断者所谓无尽。根力觉道是菩萨尽。若无此者所谓无尽。沙门四果是菩萨尽。无四果者所谓无尽。有缘觉道是菩萨尽。解无缘觉所谓无尽。有菩萨道是菩萨尽。若无是者所谓无尽。平等正觉是菩萨尽。无平等觉所谓无尽。逮成佛道是菩萨尽。不见有成所谓无尽。往诸佛树是菩萨尽。无稽留者所谓无尽。谓修相好及净佛国是菩萨尽。教化人民显扬法要是菩萨尽。行空无相无愿之法是菩萨尽。有所希望专行德本是菩萨尽。造诸功德分布大道是菩萨尽。菩萨所处亦无高下。亦复不见内外中间。是菩萨尽。不见凡夫所修之行。亦复不见贤圣之行。是菩萨尽。虽在生死于染污法不见染着。是菩萨尽。菩萨说灭观灭无生。亦不于灭永取灭度是菩萨尽。达了真际亦不随顺是菩萨尽。不求远离于诸魔界是菩萨尽。以广慧业不以为劣是菩萨尽。常当习行知时之行是菩萨尽。于诸缘起而不去离是菩萨尽。不以真谛非不有谛是菩萨尽。于禅脱门不见定乱是菩萨尽。虽在人间闲居不异是菩萨尽。在愦闹中随俗而入不摄威仪是菩萨尽。若在禅寂不灭身意是菩萨尽。不见有施非不有施。戒忍精进持戒忍辱一心智慧。不见有行非不有行是菩萨尽。自觉三明眼生智兴。游诸神通不见尘劳。生者灭者常处爱欲。亦不厌惓是菩萨尽。在须陀洹修于道迹。亦复不灭大道之行。是菩萨尽。见佛法没不孚有惧。亦复不见劫数长短。是菩萨尽。不见句体字体味体。此则有数此则无数。是菩萨尽。淫怒痴根不成谛行是菩萨尽。不起法忍至无生慧是菩萨尽。欲界及无思想九众生居。是菩萨尽。游在人间郡县国邑。天宫龙宫诸神妙宫。于彼所修威仪礼节。有可亲近不可亲近。是菩萨尽。是谓最胜九住菩萨有尽无尽之法门。菩萨所行靡不周备有尽无尽解脱之要。众生习苦菩萨亦习。便为说苦真谛之性。若眼见色有苦有乐。思惟眼识皆悉虚寂。修以平等消灭患害。菩萨正法常化众生寂然无为。是谓菩萨为苦众生演畅苦慧。生苦老苦病苦死苦。忧悲恼苦。怨憎会苦恩爱离苦。所欲不得亦复是苦。取要言之五盛阴苦。达知此苦亦无起灭。是谓菩萨有尽无尽之法门也。若复菩萨见习众生。便为演说爱着根本。爱心深固深着难拔。我先有誓要使除尽。若使不灭终不取证。是时菩萨渐渐转入瞻颜法观。于众生前现其容貌。见者嗟叹靡不顺奉。斯须之间变形丑陋。见者心变兴无常想。是身非真而无牢固。我等颜貌与世殊绝。如是不久便当坏败。宜当自修除去恋着不处恩爱。如是菩萨为习众生而有增益。若复菩萨见尽众生。以权方便而为说法。生者归尽成者亦败。正使寿命亿恒沙劫。斯皆灭尽不得久存。诸族姓子当知无常迁转之法。如幻如化亦无真

实。菩萨解了无有真实。乃应清净亦无染污。习由藏积遂不舍之。以尽灭法观无所有。亦复不见有起灭处。若使心生憍慢愚痴是常非常。复以空慧无相无愿而分别之。或时菩萨为说至竟一道。教授诸族姓子。当念思惟七处受观。若在五阴分别成败。众生由此致阴弊患。一一思惟色之所兴。前有色相我生识着。因识生痛共相受入。兴意生想转成行业。斯由一色遂成五法。痛想行识亦复如是。若复菩萨见前众生。兴起十八阴衰之毒。娆固人心致令有碍不获彼岸。渐以善权和顺将护。要设权便毕使成就不使堕落。若复菩萨见此众生。心常游在爱尽念中。不见有离亦无所离。是谓具足七处观法。于观行法亦不妄舍。察其迟疾别其冷暖。己已具足复教人行而得成办。如是最胜。九住菩萨行止观法亦无所畏。释梵四王天龙沙门梵志及魔子。无能隐塞止观之行。不使留难于正觉法。所以然者。菩萨晓了达一切法悉为平等。于凡夫法及贤圣道。心若虚空亦无偏党。学无学法声闻缘觉菩萨佛法亦皆平等。若复有时见有漏法及无漏法。分别世俗度世之法。尽除累着乃成菩萨道。所以然者。以空观故故曰自然。来炽自然灭炽自然。空与实等无相相等无愿愿等。于三界中同于自然。复当思惟于无所生等于所生。无行法观等于观法。依与无依等与无等。起无所起斯皆自然。非有自然于三界等。不见欲界色无色界。菩萨复当思惟挍计。于淫怒痴道。及明慧皆悉自然。爱欲缚脱乃成乎道。入泥洹境悉了无二平等自然。是谓菩萨行大慈哀而为众生。设于若干种种因缘。建立众生随其根源。各为如应而分别说。普令和顺住于大乘。尽令消灭苦恼之本。于时菩萨在大众中独无所畏。超绝无侣而无俦匹。众德之本自璎珞身。菩萨若在大士众中。便能演畅于尊佛道。哀愍声闻不达上智。虽得尽漏不离止处。唯自解缚无广大心。复念缘觉无弘益意。圣智辩才清净无瑕。亦能知人根源所趣。唯自守住不净国土。是以菩萨于中特出。能悉分别逮尊佛道。十方感动所济无穷。心恒怜伤不及道者。以勇猛力降伏外道。常转法轮使不断绝。殊妙大法流转于世。

如是最胜。九住菩萨权现适化无所不入。解知泥洹如泥洹相。谓有真谛非有真谛。空慧无主亦无住处。故曰无为自然快乐。亦不在彼亦不在此都无处所。无形无对而不可见住无所住。是谓为住谓法界住。是谓为尽为无所生。是谓泥洹寂灭无为。唯有三十四微末结存。余诸尘劳无所挂碍。九住菩萨逮正觉时。现在灭四当来灭四过去灭四。坐于佛树降伏魔已。执忍谓意入无形定。尽观三千大千世界。我今于此五浊之世当成作佛。所求已办无复疑难。我今宜自执权方便。当为众生颁宣道义尽诸漏结。如我今日而无有异。是时十方诸如来无所着等正觉。各于其方遥赞叹曰。今日某方某国土。有佛出现有三十二大人之相。八十种好庄严其身。光照幽冥声如哀鸾。善哉佛种而无断绝。

当十方佛说此语时。是时三千大千世界六变振动。诸天龙神干沓和阿须伦迦留罗真陀罗摩休勒人及非人。魔若魔天各各惊愕不安本处。皆共云集至彼佛所。稽首礼敬而自归命。侍卫如来成最正觉。悉护清净无有怨恨。皆致尊重致甘露城。众善具足道法无漏。心兴勇猛游诸解脱。观察众生所应之念。随时布现各得其所。为灭尘劳永寂无为。使众生类除去吾我。弃舍彼此无若干相。不见依法不依非法。非不有依非不无依。达知平等诸法恍惚。如空如响亦如幻化而无有实。彼则得致度生死岸不复往来周旋生死。是谓九住菩萨功祚兴隆道业亦无穷极。所修真正不怀狐疑。于诸无漏亦无沾污。在诸沾污不见受取。永度欲界色界无色界。皆悉归斯无所生慧。复广演布普使闻知。

如是最胜。九住菩萨所修行业。威神巍巍与世超异。若入众中执持威仪不失礼节。举动视瞻随顺正法。所着被服亦不绮饰。若欲入国州郡县邑。法衣应器意常舒缓。行步进止往来周旋。坐卧起立心恒审谛。语言柔软不怀粗矿所演如空无有想着。究竟苦行不造报缘。其所施设唯在佛道。

是谓最胜九住菩萨名曰一住非九住也。八七六五乃至初地。亦非其住。菩萨进修第十地法诚地谛地无恐惧地。亦复名曰如来之地道地定地无所畏地观地慧地自然性地。菩萨逮此十地之法。便无菩萨号字之称。当名如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛众佑。亦无等伦。具足十八殊特之法。所说辄辩靡不应时。众行具满现生兜术清净无瑕。或现降神接度众生。是谓菩萨于第九地而净其行。

十住断结经卷第五

成道品第十

是时最胜菩萨复白佛言。世尊。云何十住菩萨于十地中而净其行。是时世尊告最胜曰。所谓菩萨修神妙道广度众生。以性空法畅演文字进修禁戒。其德无量不可思议亦无有限。一切世人所不能及。天龙鬼神及神尊者。无能齐限称叹其德。贤圣默然初无所说。若有所演悉成章句。示现神足到十方国。面觐礼敬诸佛世尊。复入定意解脱正受。周普恒沙诸佛国土。见诸正觉闻奇异要。皆悉过度邪部之业。志若安明亦不倾动。心如虚空无所想念。分别晓了法界起灭。其所说法皆应圣印。游诸正受初无差违。十方诸佛所说言教。与圣法律不相违背。所出音声微妙殊绝。观诸世界等若虚空。意念充满解脱之门。补处菩萨辩才通达义应识机。心与道慧而共相应。何谓为心。何谓道慧。周流世典现入邪业。是谓为心。专精一意在度世法。是谓道慧。舍悭布施使无想报。调意和顺审谛安详。是谓为心。正入寂寞不兴诸想。澹泊自守不离圣典。是谓道慧。若在生死务修其法。虽处其中亦不厌恶。是菩萨心。若复菩萨在八难中不闲之处。不起颠倒有二见心。悉能度于始终之病。是谓道慧。于世俗法嗟叹泥洹无为之道。所造功德终不唐捐。是谓为心。菩萨游于诸法之空。达了清净而无所有。是谓道慧。观乎前人随其本意。而为分别所应之法。是谓为心。菩萨入定观一法慧。同于百千诸法之相。是谓道慧。决意惠施不惜所有。国财妻子无所爱吝。是谓为心。处在平等无三乘道。净于道场尽归佛道。是谓道慧。是谓十住菩萨大士。道心所入靡不周备。守护身口不令放逸。叹誉具足八大人念。当念少欲止足之行。奉修禁戒而无沾污。能为众生净于尘垢。若见众生每自叹己毁辱他人。自大贡高憍慢豪贵。怀淫怒痴不善之法。如斯之类。便能与说忍辱之德。皆使众生随时自致无所从生法忍。于

中立勤愍困厄不及道者。意猛精进心不退转。分别一切德本之业。不见集聚共合偶者。复不见散有若干别。所兴福业而无所住非不有住。悉与相应而无所应。不见有应不见无应。无应不应是谓审谛。心常娱乐禅思脱门。思惟四食除去染着。观察尽灭不起定意。所闻强记辄能讽诵。慧无所乱分别根原无有处所。欲寻其本亦不可得。为众生宣三十七品。解空无相无愿之行。常能奉持崇于佛道。随诸报应令得道果。诸佛世尊所可宣说亦无若干。所因兴出斯是真谛。乃至灭度亦复如是。无有他想杂念之心。是谓最胜十住菩萨善权方便无所弊碍。以无碍道修于等觉。而为众生转其法轮。令不退转坚固之地。十住菩萨立坚固誓。接度众生而无有难。譬若工巧造印章人。知人姓字便为克记。随类记识亦不错误。菩萨大士亦复如是。以贤圣印而印生死。随器成办终不谬误。复当审谛思惟此义。印非泥本泥非印原。然能示现名号姓字。菩萨圣慧亦复如是。执慧宝印印可众生。随器布现使成名号。便能出生三乘道教。如于良田种于谷子。茎节萌芽展转成长。谷败芽生无复本体。深自思惟芽非本子亦不离本。菩萨大士亦复如是。因缘合会乃应法律。观诸众生所兴瑕秽三患六碍十二因缘。邪疑身见颠倒之想。便为演说苦空非身无常之法。然后乃说如尔法性。分别苦谛习尽道谛。离于重担永获寂灭。复当思惟原究本末因其所生乃有斯患。悉由无明无黠慧法。致于老病生死苦恼。我当方便煎消其病。渐渐令入贤圣法律。以灭无明生老病死永无有余。讲演空观寂然之法。皆使有归令得恃怙。广其慧明至于解脱。悉共崇习微妙之智。了淫怒痴等无差特。寻其原本亦不可别。以获消灭众想之念。终不怀恨生增减心。得离一切诸种阴盖缚着结使。无复挂碍心常游于解脱之门。嗟叹三宝功德之业。常念远离贪欲之患。堪为众生宣布功勋。菩萨精进于彼无疑。示现空慧而开导之。凡所学法。尽无所着。以次成就于不退转。颁宣经道净修佛座。招引众生来入佛境。令得灭度永无起灭。是谓菩萨无上众佑要典。如是菩萨当作是观。十住所入不可思议。修于平等不二之门。达于三世不断三宝。除去三垢成三脱门。菩萨于彼示不思议。从初发意至于十住。常叹开士所修禁戒。德香之熏靡不周遍。弹指之顷皆悉晓了音响之义。于诸通慧而得成就。悉能讲演无量法要。于诸文字解无所着亦无识想。寻其处所了无窠窟。若有学人系识在色心不违之。常怀希望缚着不舍。游于生死周旋往来。意常迷荒不能自拔。有此结网则坠生死。轮转五道无复休息。菩萨执正御诸乱想。不为五阴之所流驰断诸阴盖。亦不使色痛想行识令有起灭。思惟安般出入息念。复当分别四大造色。地水火风各有其性。若使彼识不在五处。便能成就不坏法界。识不流驰十二尘劳。眼色耳声鼻香舌味身更意法。是谓无漏慧根之识。非为生死染污之识。若能消灭外不驰骋。于一切法则无希望。设有所猗便生识想。有所侥幸亦名为识。菩萨起学无所受入。心不生念无所慕乐。所施功劳不望其报。有为有漏斯为识种。修无为行乃谓无识。菩萨阐扬慧明之灯。竖无为炬放大光明。显示殊胜无等之教。为求质直不求文饰。住于道业其身自然无能及者。能显一切诸佛国土。于中示现独步无畏。复于诸法永无所获。亦不选择见有高下。心应自在不怀怯弱。随其音响而教化之。若为众生说深法要。舍离一切所兴因缘。悉了众生心之所念。志性所趣善恶之法。皆能周普诸佛国土。诸佛世尊所修平等。不见众生佛国清净。若见有行则毁法界。是故菩萨心无所住。若睹众生住于起分。则于法性自生识累。不起不灭识无所住。是谓清净无为道慧。设无道慧平等之法。诸佛世尊终不愍哀兴出于世。菩萨弘誓行业无本。亦不住本达于自然。不有精勤有所成办。不见疲厌有懈怠者。于平等观无生无灭。勇猛精进受菩萨莂。悉能分别经典本末。采取要慧除去尘劳。观察生死及与灭度不以为异。恒自怀抱深经之义。探采远近寂然无迹。虽度众生亦无想识。亲善知识心无所着。不计吾我及与寿命。分别思惟空无相愿不起不灭。若在欲界思惟欲爱秽臭不净。色无色界受形之处达知不净。因欲开化迷惑之徒。故为说此真谛之义。分别空无悉无处所。不见造作有形质者。无作不作不见依猗。住无所住亦无根本。亦复不见受三恶趣。不见生天食封自然。显示径路使入道义。无所希望悉无所行。于诸法观自致自然。诸法之相不可究竟。亦如虚空而无边际。十住菩萨教人惠施不兴想碍。持戒忍辱精进一心。宣畅智慧善权方便。慈悲喜护救摄贫匮建立大道。十住菩萨虽未升于如来正座。已能究畅慧海之源。庄严土地修清净国。放大光明普致众生。训以正法悉归于道。建立慧业而获大乘。十方诸佛恒将护之。常以威神助扬其德。乃至作佛成一切智为无上道。不使魔众而得其便。十住菩萨以自觉知功德具满。欲成作佛坐树王下。先当修行习四意止。分别身意各各有性。便自观身起灭兴衰。心自庆贺永离苦恼。观身因缘成精进定。思惟此身报应之对因缘合成。散则磨灭。知身无主。亦不可贪。何为生意着此色身。莫随五阴四大诸入之所迷惑。是身为空。不见四大吾我之法。累劫积行今始乃得。何为着此无坚固身危脆之物。我今当受如来色身及佛法身。夫色身者功德之聚。犹如金刚不可沮坏。十方世界恒沙之数。满中世俗有漏之身。不及如来色身一毛之德。菩萨自念以无量德成此色身。今因此形当受如来佛法之身。虽涉生死往返五道受苦无量不可称限。今受如来色身之体。不念曩日更苦恼患。自今永与诸尘劳别。不复贪着五欲之中。观己身已观他人身悉无处所。修其净行而无瑕秽。是谓菩萨修习己身意止之法。云何菩萨复当思惟痛意止之法。于是菩萨从初发意至于成佛。于其中间所更苦痛不可限量。专心建志慕求佛道。不以苦痛经历心怀。若见苦人趣恶处者。便能拔济使不受苦。恒念众生不能自寤。终不随欲而与系着。我昔以来所更痛痒。非真非有悉无所生。若使遭遇不苦不乐痛。此名无记不可字名。夫人习近着乐痛者。便自远离如来之座。不应如来贤圣戒律。自今永息不复生痛。使诸众生观痛无主。若彼众生于色起痛若好若丑善色恶色。地水火风四大造色。达知虚寂而无所有。或有众生先痛后乐。或有先乐后痛。当说深经使护痛痒。眼耳鼻舌身意所与色声香味细滑之法。从因缘起从因缘灭。思惟苦乐悉无苦乐。复当分别内外之痛。或有乐痛于现在生。或已过去或将来世而有生者。或有乐痛从爱结生。转增识着不能舍离。或有乐痛从痴爱生。思惟正观乃得消灭。或有乐痛因邪疑惑转转滋长。以四非常深远之慧除使不生。或有乐痛从四受生。以无想定而除诸受。或有乐痛从五盖生。便当思惟七觉意法永使无余。或有乐痛因六身法生。分别于空无相无愿。或有乐痛从七识生。当建精进不造彼缘。或有乐痛因世八法生。常当下意不自贡高。或有乐痛从九恼生。当自勖勉永离九处。或有乐痛从十患生。当除望求不念横货。或有乐痛从七澜四使生。便当思惟智慧大明。或有乐痛从九众生居及三观生。便当执意入空寂定。或有乐痛非过去现在因未来爱。非未来现在因过去爱。非过去未来因现在爱。或非过去因未来现在爱。或非未来因过去现在爱。或非现在因未来过去爱。菩萨于彼思惟七处三观之法。灭此十三隆炽之毒。于是菩萨复当思惟乐痛所兴。或有乐痛由八邪见

及六识身。共相受入便生乐痛。遂增阴衰诸入之种。是谓菩萨以解脱观分别此痛永使无余。或有乐痛与十不善秽陋之法共相因缘。慧业所断五疑罗网。于现在生即现在灭。若未来生亦现在灭。若过去生亦现在灭。是谓菩萨以解脱观便能除却十五疑网。云何菩萨复常思惟意止之法。于是菩萨执意御乱心不流驰。有所造作必有所缘。自观己意观他人心。其意正等不怀增减。所适之方行步出入举动安详。常自专精守护其心。有缘众生无缘起灭。无缘众生有缘起灭。于己缘起自缘灭之。他缘起灭因他缘灭。或缘起灭亦不在内复不在外。亦复不在住两中间。于中出生有缘起灭有非缘起灭。或因贪淫嗔恚愚痴。七使七慢七识止处。七解七观七忍慧业。若因此处有缘起灭有非缘起灭。斯皆由心因心而生。此四十五盲闇之法。意识所造不自觉知。意不知意谁为意本。既无根本何有意哉。菩萨分别心意识法。通达往来而无处所。是谓菩萨以解脱观知心缘本而不可得。亦不见心与善恶合。无合不合应解脱观。又复思惟十二因缘。甚为深远不可究尽。所种之果不失报应。于诸法界心无染着。设观法界从因缘起。了知诸法无有真谛。自然寂净将养自守。心所造化而无形质而不可见。寻其相貌亦无色像。圣慧通达。便入不起无所生法。不住声闻缘觉之地。常自执意游诸佛法。内自思惟踊跃无量。吾今乃得降伏于心。舍生死着入智慧海。斯由其心得获无上正真之道成最正觉。是谓菩萨于意止法而得自在。云何菩萨于法意止而分别观。于是菩萨修习止法初不忘失。至成佛道而不放舍。内自观法外观人法。菩萨悉知诸法之相一而不二亦不若干。皆归于空无相无愿。远离邪见平等诸法。分别十二缘起之本。常念法界成败兴衰。有漏无漏有为无为。善法恶法有记无记。是时菩萨思惟观察。不随法界自生识想。不见非法而有吾我。亦不兴念计人寿命。或有菩萨自兴法想习着吾我。养育其命思惟断灭。无常谓有常。天下物类皆悉常在。于无常中计无合散。或于法中生颠倒想。无自常无有自常有。无不生有有不生无。无自然生无自然灭。有自然生有自然灭。无不能见我自然有。有不能见我自然无。十住菩萨明慧达观分别有无。断灭计常我人寿命。平等空无而无所有。最妙第一空观察之。第一性空亦不生有。有自常有。不知无之所无。无自常无。不知有之所有。菩萨思惟以慧分别。有性自空无亦自空。无不造有有不造无。着有无者是生死法。非最第一泥洹之要。无自无空无不知无无自性空。有自有空有不知有有自性空。有则是无无则是有。是谓菩萨于诸法性一一分别。思惟校计是常非常生灭着断。有为无为有漏无漏。善法恶法有记无记。一切诸法。有名号者无名号者。皆悉虚寂亦无起灭。而自观法观他人法。于诸想着亦无思想。解空无相无愿之法。于法界中推求佛法及与禁戒。悉无处所亦无径路。不见度人逮解脱者。亦复不见没在生死。于中开导一切众生。便能兴起无盖大哀。疗诸尘劳了诸缠结。空无所有。分别五趣。训以平等。虽处尘欲不怀怯弱。晓了三毒无所挂碍。逮此处者名曰大士。住不思议权现之道。苦习尽道普归自然。于自然中不见起灭尽意如空而无所有不念住处。推求法界及虚空界。众生处所悉无所住。一切诸法等若空界。是谓菩萨随时将导顺于道法。虽度众生亦不见度。若有菩萨自观身法观他人法。能自制意游于智慧。解知诸法悉归解脱。便能将导一切众生。显发无上正真之道。使获无为自然之法。不见所生亦不不生。虽处所生思惟所生。不舍无生无起灭法。是谓菩萨于法意止而得自在。佛复告最胜。十住菩萨复当思惟四意断法。常念分别现在目前。未兴恶法制令不生。已兴恶者方便灭之。未生善法求令生之。已生善法重令增多。常当修习勤行精进。自摄其心使不流驰。古昔以来所积功德。不失威仪礼节之法。所行平等以能检心。思惟正谛祸中重者。三不善根堕入恶趣。轮转五道无有休息。是故菩萨勤修精进。便能消灭恶不善根。不复重来兴起乱想。常自观察不善报应。斯是秽行非是真道。吾今以离非法之行。习第一义而尽尘劳永除嗔恚。分别十二因缘之根。未有善法建立功德。令生萌芽使不败朽。其心清净亦无瑕玼。不猗三界缚着诸碍。离于所着永无所着。常能劝率至一切智。于诸深慧不有损减。所以得致功德之本。皆由精勤而成道果。是谓菩萨于四意断而得自在。于是菩萨复当思惟分别神足。菩萨虽获神足定意。临欲成道于第十地要当习定。如初所学专意入定。思惟四等加愍众生。彼自称身亦称心意。转入一禅次入二禅。复还摄意从初禅起入第三禅。于中思惟专精一意。从三禅起复入初禅。于禅现变而现神足。从一禅起入第四禅。是时菩萨于四禅中。便试神足以身举心以心举身。初如芥子转如麻豆。渐渐转高大如胡桃。如是勤加至三七日。身心轻便无所挂碍。所以菩萨重入定意而试神足。可依此神足化一亿人。立不退转成神足定。是时菩萨复自示现广布神足而无穷极。从阎浮地至第一天第二第三。乃至六天诸天见已各生此心。今此菩萨自现神足。所演光明靡所不照。我等诸天各相劝令。拥护菩萨使成佛道。或以天华杂香天衣被服自然甘露而供养者。于中开化诸天人民。必志神足而有长益。过去恒沙诸菩萨等。修习十住而净其行。皆于此处而试神足。一心观察伺求方便能现众变。以精进力辄成就道。所为自在无能违逆。所欲化者到便降伏。究竟根原皆使充足使获果报。魔若魔天不能倾动。是时菩萨以天眼观三千大千世界。有淫怒痴无淫怒痴。有清净行无清净行。有定意者无定意者。有乱意者无乱意者。菩萨悉知而为分别诸根所趣。复以天耳闻众生声。悉能随次知音响通而教化之。以神足力入定三昧。见一切人志性所趣。自睹原本所从来处。是为菩萨行于神足。于是菩萨复当思惟分别根力七觉意法八贤圣道。信念精进定意慧根。菩萨常以玄通之智。观察众生颇有成就。根力觉道诸神通慧。是时菩萨以他心慧观前众生。或有具足成就信根。常习八道平等之法。心怀正见不处魔界。信知生死苦痛无量。复知泥洹快乐无为。信有三尊世间大明。不信外道九十六径。于诸通慧而无狐疑。积功累德炽燃正法。于中建立直信无难。复以玄通无挂碍智。观彼众生昼夜勤力修精进根。坐卧经行心无懈怠。以获精进则具诸根。犹如天衣周匝四方。上下正等而无差违。时若有人从一面来。捉衣一角举而移之。余三角者皆悉随从。精进根者亦复如是。设有修习精进根者。当知具足一切诸法。以有精进便成念根。心不错乱名曰定根。常以方便摄意守一。分别善恶心如虚空。是谓慧根。十住菩萨入玄通定。豫知众生受胎之相。分别男女男根女根。一生十生百生千生。至无数生皆能晓了而无穷极。是谓菩萨具足道门。思惟诸住智辩难及。当念感动十方国土。复当游于诸佛国土示现光明。有见光者皆得蒙度。复当于诸国土兴立法律。普使遵奉贤圣经典。亦当安利国土人民导引法味闻无厌足。常当晓了国土人民种姓成就不别眷属。亦当观知众生心意。便为演说六度无极。复当禁制众生乱念。渐渐延致一切众生。自为导首牵引众生入善法慧。常念入定不失神足。修己神通分别三世知去来今。复当思惟学佛深藏无边际慧。亦当学习具诸佛法。学了诸法而无染着。学演无底开七宝藏。学以神智成其刹土。学习光明普照十方。得佛定意感动国土。学权方便化诸外道。学于

禁戒成就道果。学当集会而转法轮。己身所学成一切智。已成所学而无所学。佛告最胜。是谓菩萨修十住行。进成作佛严治国土。降神兜术权化天人。示现殊异奇胜之法。观察种姓托生何国。从兜术天来下世间。三十六返周旋往来而化天人。于中度脱无数众生。以权方便独步三界而无恐惧。最后下降六年苦行。专心苦体枯木不别。吾虽示现在此苦行。然我乃在无号佛土。于彼教化八十四亿那术天人。皆使建立不退转地。此土众生见我形者。谓为命过不成命根。行过众生。积薪焚烧不能使然。善权一心转进圣慧。不舍众生诸所好慕。除诸不要哀愍不及。是故菩萨现于苦行。十住菩萨于十地中。开化众生不别生死。所度人民与成佛等。若使菩萨意欲速成无上道者。如弹指顷身黄金色。具足十力四无所畏十八不共殊胜之法。菩萨眷属一日成就。不求国土种类好恶。但以众生心怀贡高。轻彼尊己不舍自大。是以菩萨现受胞胎。随世权化在所至到多所饶益。十住菩萨无菩萨号即当称之。号曰如来至真等正觉明行成为善逝。世间解无上士道法御天人师号佛世尊。无量福会诸佛所护诸天宿卫。所讲说法要有缘本。随时应适终不唐举。最胜当知。所以名曰无号。佛土者。去此东南七十七亿江河沙等诸佛国土。彼有世界名曰仁贤。佛名善眼。彼无声闻缘觉之道。以无名号无生灭法。而相教授知解脱空不计解脱。闻空寻解通利无难。亦无三毒淫怒痴病。总持强记亦不可尽。吾于彼土施为佛事。此彼众生亦不知吾身为所住。是谓菩萨多所润及。是谓最胜十住菩萨于十地中而净其行。

十住断结经卷第六

灭心品第十一

是时最胜菩萨前白佛言。云何菩萨观无常义谛分别空。解了己身内外无主。又心自在所作具足。尔时世尊告最胜曰。菩萨所游心无所着。论讲诸法无所挂碍。达知人根是梦幻法。皆了一切众生之心善恶之念。因缘报应来者游去。若净不净苦乐好丑。顺逆缚解定乱窠窟。悉能知之。先以晓了虚而不实。复以宿命神通之道。如应说法令知空寂。神足无滞靡所不睹。是谓菩萨观达本无。或现佛身而取灭度。现以方便不永灭度。尽知众生本末清净。或现分离散落异处因为说法。知为恶露臭处不净。计常之人令除爱着。复叹尽漏至泥洹门。设漏不尽亦不受证。复为众生赞叹无漏。一切萌兆致无尽慧。行大慈哀御禅三昧。游止三四至四空定。逮空无相不愿之法。修三十七道品之德。善权方便靡不开化。观彼众生在至八难。除去尘劳永使无垢。复以无碍贤圣之道。入于生死使至泥洹。亦以权慧大智之法。兼化缘觉声闻之乘。随从劝进令至道场。若在愦乱烦恼之中。教人行寂不兴众想。若有众生计诸所着。有数无数现无所有。亦使诸人逮无所着。虽处境界周旋往来。不兴想着无所挂碍。常与众生说微妙法。有漏无漏有为无为善法恶法。悉了知之亦无挂碍。复以无碍无漏慧本。晓了众生心行法本。随彼形像安处无为。随习俗教令解明法。心意识想不使起灭。权慧适化常得自在。是谓最胜菩萨行观。解了身本内外无主。念常修行怀来无厌自获永安。复使众生蒙其福佑。行大慈悲不怀怯弱。然后乃致解身无主。及内外法亦复如是。视其众生如己骨肉。有所求索先彼后己。大哀坚强所济不虚。皆使得立奇特之德。心识寂净亦不动转。观察身本无可贪者。复为众生而说不净。是身如城终无盈虚。身如沟涧时时流溢。身如炽火吞薪无厌。亦如江湖投海无满。如是最胜。菩萨教诲分别思惟知之不净。亦使前人兴不净想。深入辩才亦无滞碍。逮得总持无所遗忘。所教之言不失次第。常得审谛正受三昧。恒入寂然诸度无极。降伏魔怨去邪乱想。如是最胜菩萨观身。达知内外无有处所。亦如幻化影响焰光。入真谛法分别法界。远离贪尘勤修正觉。空无相愿知一切法。生亦无生无生亦无生。虽处于生而无有二。随其所生开导度之。执志勇猛不舍道意。坐树王下而自誓愿。吾今自盟。若我不成等正觉者。终不起于座也。持心平等不舍佛道。常处三界亦无所着。自观内法观他人物亦复如是。念求审谛清净之慧。了知常想悉无常想。复次最胜。菩萨自念如吾今日。受有漏形何由而获。斯由永劫积德不倦。合集智业乃致此身。不念缘觉声闻之道。若有人来而趣向之。心不恐惧亦不狐疑。行于布施去众乱想。内自思惟。使我得成等正觉时。相好严身作黄金色。复训众生使立禁戒不堕恶趣。顺忍不起根门不乱。勤加精进舍自大心。三昧正受心不流驰。修成大智远离欲尘。以权训诲达无边际。圣智之业未曾漏失。所住牢固如佛之住。分别辩才随顺应义。游心总持不损道教。充满众生一切所愿。进御退转使不堕落。所陈言教与禁相应。既自无隙不说彼短。行菩萨道常省己过。宁丧命根不毁彼此。若有众生自来归命不以为欢。设不来者亦不忧戚。闻善不喜闻恶不怒。将顺一切令至道场终成佛道。不违禁戒先救彼危不自求安。施以七宝惠而不悔。入深法要神通无碍。复以神力观众生根深浅高下。分别圣慧而为敷演。行无所着亦无穷尽。虽在缘起心不染着。一切诸漏不以为证。观察法性而无吾我。正法寂寞清净无着。三世兴衰法无所住。不见过去永以灭尽。不察当来有对无对。不念现在而常存者。如是最胜。菩萨遍观亿垓京兆。法无所起法无所灭。身行清净而不为恶。口言清净念常至诚。意在清白不犯十恶。是谓菩萨应度无极。便为诸佛而见授决。慧根巍巍功德炽盛。居十住位定不退转。奉遵于法亦不差违。情性和顺所行具足。逮佛十力志若金刚。了于法本有起有灭。晓一切人心病轻重。众生若干性行不同。所受果报能悉分明。云何菩萨而受果报。手执慧明除其大冥思惟果证。最胜当知。持强记剑刈去疑聚。有所兴造皆是果证。因其果证修行广施。持戒完具如吉祥瓶。心行忍辱如频头大士。精进超殊犹善颜王。禅定入微空慧菩萨是也。慧心果证不可移转。菩萨惠施平等无二。不见吾我有若干想。于诸人物亦复平等。人物以等得诸法等。了法平等正觉亦等。戒忍精进一心智慧。悉解平等而无若干。了一切生亦无所生。生亦不生不生亦不生。解生无生乃应法性。是谓最胜菩萨达观实穷一切真正大法。不兴尘劳而与共俱。舍一切生不见所生。既自布施不见所施。或有菩萨以施求道。又以想着欲得灭度。斯由杂毒还在生死。计吾往古无数劫时。曾于此界作转轮王飞行皇帝。随意所念自然在前无敢违者。子孙相继经六十九中劫。其间行施戒忍精进一心智慧。兴七宝塔高至梵天弥满世界。时世有佛号名勇进。翼从罗汉九十亿百千那术。菩萨大士不可称计。吾自躬身四事供养。衣被饭食床褥卧具病瘦医药。国财妻子象马七珍。奴仆走使下及民吏。尽持供养彼佛世尊。时我所施有染着心。由是坠落处在生死。唐劳其功不获其报。欲计彼时所兴功德如毫厘许。今存在者未之见也。如是最胜。菩萨惠施。施亦有施施亦无施。亦不见施亦不见非施。施亦非施非施亦非施。于施等者得诸法等。解施无施乃应自然。戒忍精进一心智慧。亦复如是。了智空寂亦不有智。于智无智乃应智慧。复次最胜。菩萨复当思惟法宝。云何法宝所谓四意止四意断四神

足五根五力七觉意八直行。神通三昧。诸度无极，
。一一分别而无吾我。蠲除闇冥使知大明。建立慧智开化众生。弃诸重担而无犹豫。修奉禁戒身意寂然。复当思惟建立慧珍。亦不生心而有所猗。意离三世亦无内外。不猗阴盖四大诸入。取证灭度不见灭度。七觉意花以为花鬘。贤圣八品以为果报。庄严道场以为室宅。导进众生引至无极。淡泊寂然无老病死。亦无忧喜众苦之恼。独步三界而无所畏。观诸人物悉皆清净。我人清净人物亦净。了达清净而无所有。菩萨从初发意以来。当念清净起微妙意。于其中间终不复生淫怒痴意。亦不施心当娆众生。亦复不兴二乘之心。在于大众方为上首。虽处豪贵亦不贡高。护于众生不舍众生。本无之心各各无实。心无有心亦无结网。是为菩萨金刚之意而不可沮。长养善法使不漏失。思惟深妙弘誓旷大不可思议。察一切性不见所起。亦复不见有成就者。观世幻事皆不真实。以清净观斯是颠倒。不随诸法应与不应复不舍之。有杂索者不见现在有所积聚。不见去来出有所由。去亦无端来亦无绪。分别现在皆无处所。寻究正法而不可得。菩萨建意要在颠倒。不成之想是菩萨要。六十二邪是菩萨要。身想戒见是菩萨要。沉吟犹豫是菩萨要。贸求天福是菩萨要。或入泥犁不计有苦是菩萨要。或复变身入饿鬼中及畜生道是菩萨要。菩萨虽处五无间中。于中拔济苦痛众生。安处无为长存永乐。亦无起灭乱想之患。思惟法界亦不可得。所以者何。人由法生法由人兴。自起自灭亦无死本。人不离性性不离人。人物自然不见踪迹。吾我寿命亦复如是。吾我自然诸法自然。法以自然道亦自然。解知如是空达观者。便得自然积聚之道。所谓自然积聚道者。妙观无二亦不见二。菩萨复有速疾三昧。入此三昧者弹指之顷游于十方恒沙诸佛国土。礼事供养诸佛世尊。还在故处人无觉者。寻于座上即如其像。三昧正受到于东方亿百那术江河沙等诸佛刹土。礼事供养诸佛世尊。问讯听受微妙之法。忽然西过复至无量江河沙佛国。礼事供养诸佛世尊已。寻复南至无量国土。即还北方无量国土。四维上下亦复如是。于大众中一坐一起无觉知者。如是最胜。菩萨入此正受定意。弹指之顷游于十方无量刹土。忽然还至在于本位。时坐众生无觉之者。如吾今日于大众中敷说法义。有二亿菩萨不起于座。各各游至十方刹土。今各还来在于斯坐。听法众生无能觉者。皆由菩萨行纯淑故。是时最胜前白佛言。斯正士等所入三昧为号何等。令诸菩萨周游往返速疾乃尔。是时世尊告最胜曰。且舍菩萨所入三昧。复有三昧名无碍通。是诸佛世尊常所游居。如来入此三昧已。出入息顷游于亿百千垓江河沙等诸佛刹土。亦使十方诸佛世尊来内此界。不娆众生有觉知者。或持十方一切海水。移住虚空如悬明珠无不见者。不使水性有惊恐者。斯名无碍通慧三昧。时二亿中上首大士。有一菩萨名曰海藏。在于座上便自思惟。如来必欲使我现于三昧神力。即从坐起往诣高座众会之前。稽首礼佛并诸上尊。则住佛前叉手白言。佛道深远不可喻及。无上正真之道实为难逮。如今我观一切菩萨。及四部众诸尊神天并来会者。见此菩萨于大众中而师子吼。又且众人饥虚于法来甚久矣。今时难遇。欲有所问。若见听者乃敢发言。佛告海藏。随汝疑网而问。如来悉当为汝分别说之。使诸菩萨及一切会令得悦豫。当以智剑之大火。烧汝愚痴之丛林。是时海藏菩萨复白佛言。唯然世尊。向在座上心独思惟而自念言。斯诸二亿正士。积善甚久功德具足。降调心意志存道法。累诸善本获此正受。从无数劫。承事诸佛礼事供养。神通菩萨而此正士为众生故。象马七珍而已惠施。皆使生类得成佛道。或以退转不坚固者。行此定意正受三昧。复有菩萨以尘劳故深入生死。欲使众生永无苦痛。或有菩萨入慈三昧。令彼众生长离憎嫉。复有菩萨兴发悲心。使彼众生解无常义。或有菩萨游喜定意有瞻睹者令解空寂。复有菩萨发金刚心皆使众生成弘誓意。复有菩萨广大其志迎致一切入己刹土。复有菩萨以身法本令彼众生初中竟善。复有菩萨八不闲处兴显三宝使不断绝。或有菩萨以权方便随前众生应变适化。复有菩萨闲居静处观有为法如幻如化。或有菩萨乐在空慧观此形体如彼墙壁。或有菩萨心意质直所行清净亦无秽污。复有菩萨情性至密所游之方而无漏失。复有菩萨心趣一道不使众生闻三乘之名。复有菩萨志乐解明洗浴前人永无尘秽。尔时世尊在大众中赞叹彼菩萨曰。善哉善哉海藏菩萨。乃能吾前于大众中而师子吼。叹誉菩萨所入定意。使来会者悉得闻知。斯诸正士所游定意三昧正受。不可思议无能逮者。非是二乘所能思量。菩萨积德不自为已。念拔众生受苦恼者。正使三千大千刹土。其中风起弥满世界。周旋速疾如随岚风。设有人捡道迹之人。心欲专逝于中往来。寻能成办而无挂碍。况复菩萨神通大士三昧正受而可思议。转念之间以过恒沙无量刹土。复以六度十善之法。教化众生训以善道。其心永安不可动转。志行寂静亦无错乱。若兴心行亦无能及。斯由前世众德具足。志行庠序不别种类。大慈无尽亦无穷极。一切诸法常自存在。众生不达谓有兴衰。法法自生法法自灭。法不生法法不灭法。法生法灭性不移转。斯是菩萨大士之道。非诸凡俗之所及也。众生之类在于生死不达道本。谓为法性而有变易。设当尔者此事不然。菩萨从初发意以来。行施行戒众德具足。所获果报得成道者。由解空观虚无寂静。宣扬去来神妙行业皆悉成办。入诸菩萨所修行地。游于殊胜无量佛国。劝发众生度生死岸。晓了根门随时适化靡所不济。或以世俗威仪礼节。或以神足神通道慧育养生类。分别六情尘劳兴衰。眼耳鼻口身意所起。眼亦无常亦无真实。去亦无处来亦无迹。耳鼻口身意亦复如是。过去当来现在之法。亦不见生亦不见灭。群生愚惑计有常想。何以故。最胜当知。菩萨大士权智普备。行于无量诸度无极。立成信地广修诸法。为诸如来所见称叹。除去妄想得无量智。辩才无碍常怀惭愧。观法无起不见动摇。或以相好庄严佛土。所行与法不相违错。入于甚深一切道智。咨嗟听法亦无厌足。权智只步降伏众魔。或至有想无想之处。或至梵天帝释宫舍。或至十方恒沙国土。所游之方兴有佛法。所设玄远不可思议。除去慢惰亦无是非。尔时世尊复告最胜。菩萨达士修于无量正觉法门。四意止四意断四神足五根五力七觉意八直行。总持强记而无缺漏。以法意止有为无为。有记无记有漏无漏。十力具足诸法无畏。三昧正受断除阴盖。晓了分别不退转地。复以三昧正受之力。超越慧业五十七法。菩萨当念使不忘失。若人布施求诸天福。或求鬼神诸龙宫中。或以施心生四天王。复有欲得生二十八鬼神将军。斯皆不真不获其愿。尔时世尊便与最胜。而说斯偈

身净不行恶　　口行无四殃
意法不念罪　　是菩萨总持
颁宣无量德　　永无悭贪心
神通除闇冥　　是菩萨总持
教人布施时　　无令有愿求

失愿堕三涂　功劳唐有捐
吾昔求正觉　想着经劫限
方便涉生死　五道为游观
复于阿僧只　造修立德本
由不得自在　游戏四渊池
今虽得成佛　独王三千界
斯缘去想念　得入玄路门
道场放金光　亿神来归命
随沙门善神　皆来而自归

是故最胜。当念专意除去想求。解了法界一相无形。修治佛土明慧不断。不劝助业普施一切。无施无圣了无所生。平等一乘不见若干。最胜。复当分别四谛。苦由何生复由何灭。此五阴身苦之根本。以审谛观当求灭之习由苦生尽灭无余。邪疑倒见有六十二。以无量智解无处所。复以四谛观十二缘起从何生复从何灭。渐渐思惟乃知净寂。身口意行亦复无主。亦无受者亦无来去亦无住处。从须陀洹上至正觉亦复如是。分别欲界色无色界。复次最胜。菩萨思惟知苦出要。苦习出要苦尽出要苦道出要。如实思惟。复当分别十六圣法甚深难测。三十六物恶露不净。宣扬无上道果之慧。颁示训诲导之以渐。诸佛深藏靡不贯达。所出言教终不虚发。或现大财殊特长者。因其所施摄取众生。周旋往返令成其道。或以香华光明幡盖。广显照曜皆使周遍。复以神足感动诸天。宣及佛道使趣一乘。故我累劫不以为拘。复现声闻缘觉之道。托居山泽不现灭度。复入龙宫化诸龙子得在道捡。如是最胜。菩萨功业不可称限。非口所宣非意思惟。或时菩萨生转轮王家。天上世界悉蒙将导复受十善。若见众生在饥俭中。辄以甘露令充其乏。荷负众恼离爱欲中。菩萨比像不可称量。复次最胜。菩萨当念千七百定意法门。令诸无着得成正觉。复有光明定意法门。令菩萨逮总持显要。复有道树荫盖定意法门。三千世界蒙获覆盖。复有雨世神珠定意法门。放百千亿无数光明。一一光明出若干种。苦空非身无我音响。闻音声者皆发无上无见之心。复有水精无像定意法门。令十方世洞然一色。加出若干音乐之声。其闻音者自识宿命。知所从来处所窠窟。复有月盛满足光明。在众独曜如月在星。复有日精光明。现众生眼令知进趣。复有威神光明。授大乘决无能知者。复有无见顶相光明定意法门。在众独尊兴恭敬故。复有舌相光明定意法门。处众信用无诽谤故。如是最胜。菩萨所入比像千七百定意光明法门无量清净。即于座上无数之众闻斯法者。发于无上正真道意。自昔以来未曾闻见。是时东方去此无数恒沙世界。有一菩萨名曰宝勇。将诸眷属前后围绕。至此忍土前至佛所。头面礼足在一面立。叉手向佛而叹颂曰

和颜色殊特　人中尊第一
尘劳无垢秽　施以无量德
其明照百亿　鲜洁知无涯
慈悲一切人　独步王三千
我等今日来　欲闻甘露慧
愿演时得济　如渴奔流泉
导师时乃至　如彼优昙钵
我等病根人　为救为作护
今我从来处　去此无数土
饥虚甚积久　愿为宣示之

是时宝勇菩萨。以此偈赞佛已。复礼佛足各次第坐。尔时世尊。告来会者。谛听谛听善思念之。吾当分别说于菩萨无生灭行。上中下善载在心怀。时诸菩萨白世尊曰。愿乐欲闻。世尊告曰。道者非生亦非道。无想是道想亦非道。无者是道有者非道。无着是道着者非道。有欲成道斯亦非道。无成无欲乃谓为道。意系根门亦非真道。除根门者乃谓为道。时会菩萨。复生此念。云何名为无生灭行。复言是道今言泥洹岂非道乎。尔时世尊。复知大会心之所念。告众菩萨曰。云何泥洹异于道乎。对曰非也。若使泥洹不异于道。何以故。言斯是泥洹斯是道耶。此是无为此是灭尽。此是快乐安隐之处。或复称言此是名色六入。此兴则兴此灭则灭。复是泥洹道耶。对曰非也世尊。佛告曰。善哉善哉如汝所言。道非泥洹泥洹非道。生是灭本然灭非生。道是泥洹之本。然泥洹亦非道也。名色六入亦复如是。尔时众会。闻斯说法无生灭行定意观时。皆逮得无生灭心不复退转。

十住断结经卷第七

神足品第十二

是时最胜菩萨前白佛言。世尊。云何菩萨于施戒忍辱精进禅定智慧有进有退。复有菩萨从初发意至成作佛。未曾处在父母胞胎常得化生。复以神足游诸佛国。亦无国土之想。唯愿世尊。一一分别使将来世诸学菩萨道者知其所趣。尔时世尊告最胜曰谛听谛听善思念之。吾当为汝一一分别。最胜白佛。愿乐欲闻。佛告最胜。若有菩萨行施戒忍心念有想。精进禅智。一切诸法兴想着意。或有世界无世界想。见有众生无众生想。见有去来无去来心。见有现在无现在意。见有着断无着断心。斯是初地根力成就。便当与十法相应。云何为十。所谓如来神德不可限量。如尔一相无所挂碍。正觉名号不见染着。一切诸法不见越度。等现三乘不见所趣不着世界解知名号无去来今。所谓名相。谓一切智亦名法界。怀来道故将护彼志不伤其心。如是最胜。斯诸法者亦无处所。来亦不知所从来处。去亦不知为从何灭。菩萨行戒忍辱精进亦复如是。戒亦无戒忍亦无忍。解知精进不见有进。若人持戒恒护彼短。设见毁戒不以为恨。见戒完具不受用喜。是谓菩萨成就于戒。菩萨行忍心不增减。有人来取菩萨身体节节支解。执心坚固不可沮坏。菩萨具施戒忍精进禅思智慧。其想着断心不怀二。不起不灭兴若干念。于诸罪福平等无二。复当思惟三向梵堂空无相愿。不见空义与相愿合。相愿亦不见与空合。无愿不见与空相合。空相不见与无愿合亦不合。无相不见与空无愿合。空无愿不见与无相合亦不合。去来现在亦复

如是。复次最胜。菩萨神足非思非虑。龙种境界不可思议。亦不着世复非离世。往来周旋都无住处。愿相诸法亦复如是。菩萨进前修其道果。圣道自然不见边岸。若有人来求其端绪。于贤圣法则为自损。如是最胜。菩萨戒闻慧施六重清净之法。义理深邃得修梵行。若有菩萨得修德本。获斯深法微妙之要。于无余灭度而取灭度。教授众生无去来际乃谓为道。菩萨现入爱欲之中。观察根原而为说法。或时入灭尽定。断出入息永无有余。形体膖胀漏诸不净。众生睹者兴无常想。又观众生有定有乱。随宜示现令得解脱。或以威仪道品之法。训诲一切除其重担。神智五法是菩萨业。十八微细是菩萨业。十六金刚是菩萨业。二十一戒贤圣所修是菩萨业。在树王下思惟三十四法是菩萨业。于施戒等不见吾我是菩萨业。去来现在分别不住是菩萨业。如是最胜。菩萨所修境界难量。解知报应乃得趣道。其有来者随因缘合。声从空来耳识往听。言教书疏非真非实。随缘合会随缘散落。缘合则合缘散则散。散不自知为从何散。聚不自知为从何聚。是时最胜前白佛言。善哉善哉。快说斯法种种分别说缘本末。为诸菩萨被大德铠。令无数人发大道意。称叹菩萨功业所趣。及如来号十法德义。诸来会者咸得闻知。如来智业无所挂碍。若有菩萨闻斯法者。阴衰诸盖永得消除。使诸众生靡不通达。我等世尊。自今日始奉尊如来所训道教。纯熟之行不敢放逸布施调意。恒常分别一切文字。章句义理悉现在前。心怀平等如空覆盖。所行慈哀普周一切。随其根源而开化之。常以四等加被众生食以甘露。弃除一切恚恨结使。放舍十法去离三毒。拔其九恼乱想之法。死魔尘埃伤害人心永使无余。分别十二因缘之本。从痴缘行至生老死。复当思惟缘起所趣。痴灭则行灭至老病死亦复如是。随其种类察其根原然后投药持心坚固。明审众人心所思念斯为善行。重为说法不令流驰。秽浊众想不复兴起。是故最胜。菩萨宣布所设言教。多所饶益多所成就。视彼众生如母爱子。随时将养无增减意。恒在正见不随异学。在大众中如师子王。思惟体中地水火风。地动则水微。水动则火微。火动则风微。四法动者诸情衰微神离其身。临时宗亲有何恃怙。唯有善法乃可凭耳。复当思惟深观之法。诸佛所游正受三昧。顺其本则不失威仪。分别有无漏失之行。超越世间八法之业。利衰毁誉不染其心。计我人寿命都无处所。最胜当知。若有众生怀倒见心。来诘菩萨所行法则。若从一劫至百千劫。承受一住菩萨所说。言辞流利无能障塞。是故当知。菩萨所行无能及者。不可以譬喻为比。所以然者。皆是菩萨神足变动之所设为。往至十方礼事诸佛兴敬供养。从一佛国至一佛国。所至到处辄为众生兴显道法。蠲除一切始终之难。诸有怨憾遭苦恼者自然消灭。所以眷属成就者何。皆由舍弃憍慢自大。或时在于大众之中。其声流利若如梵音。使三部众获其志愿。趣使引入无为究竟之地而灭度之。亦如大龙兴无盖云。雨于三千大千世界。百谷草木普蒙其润随时滋长。菩萨大士亦复如是。畅一音声以八解脱法味之水布道法教。使三千世普蒙其度。其解脱者志若金刚内外清净。复以神足禁戒法律。自璎珞身众相炳着如纯金山。所经过处令各得所。其闻法者笃信不疑。复令众生入觉意三昧。使三千大千世界其中有形之类。蜎飞蠕动自识宿命。皆令众生觉本习绪知苦所由。因是皆发菩萨之心。奉遵修行如来正受。是时闻法众生用心精勤。承佛威神明识来趣。随其远近尽来趣至净妙道场。至道场者其志坚固入无所畏。不复恐惧其志究竟。利根众生或经一日二日三日。乃至七日舍其形寿。而取命终皆生天上。其德纯熟行不缺者。便生十方诸佛刹土。生天众生自取天上若干种华。及诸杂香所有自然供养之具。而来供养散诸大众及来会者。花处虚空皆不堕地。化成自然宝交露台。以大音声而自赞叹。我等善利快蒙斯福。乃能遇此觉意三昧。使三千大千世界获其所愿。如是世尊快得善利。复以香花别供养最胜菩萨。今蒙仁恩得遭值此觉意三昧。使我等身咸蒙庆会。其有众生得闻觉意三昧不笃信者。当知此人乃前世时。不遭此三昧之所致也。是时世尊告来会者。吾昔无数阿僧只劫行此三昧。使我今日得成阿惟三佛。过去无数恒沙诸佛及当来者。皆当修此觉意三昧。三昧威德不可称量。其闻名者悉皆启发菩萨大心不可复计。四部之众皆逮此三昧定意。复有百千诸来会者。即于座上皆发无上正真道意。尔时世尊。复放觉花定意三昧光明。照彼三千大千世界地狱饿鬼畜生之类。众苦消灭皆得还生在人道中自识宿命。是时座上有四亿众。见此瑞应各生患厌。心自思惟夫生有死皆由因缘。死此生彼牵连不断。淫之为源斯由贪爱。我等愿乐生无欲国。乃得修此觉意三昧定意正受。是时世尊。知来会者心中所念而告之曰。西方去此无数佛土。有佛名无量寿。其土清净无淫怒痴。悉同一心皆由莲华中生。不因父母情欲生也。纯是童男亦无女形无大小便。以禅悦乐法无想念识以为饭食。共相敬念如父如母。欲生彼者可发誓愿。时四亿众即于座上。同心发愿求生彼土。尔时世尊。即如其像放觉意三昧光明照彼国土。使四亿人得见彼土如来世尊及化生菩萨。其国广博纯金银琉璃众宝杂厕。无三恶道八难之苦。见彼国已。此四亿人随其形寿。皆得同时生彼国土而得修此觉意三昧。斯由本誓发愿所致。觉意三昧之所感动其德如是。

恭敬品第十三

是时最胜菩萨复白佛言。云何种类菩萨常从佛闻法而兴恭敬意加勇跃不能自胜。世尊告曰。斯法要者犹那提神药。若人服食斯神药者。心神悦豫自然濡满。淫怒痴除无复众病。其闻此法一句之义至大乘者。超出妄想得离恶趣。志愿自在未获者获。诸根具足未常缺漏。若使有人专心一意勤修正行。无他余念而顺其法。诸尘垢病自然消除。若善男子善女人。得音响信加敬正法。树下端坐一心思惟。设意倒错复从一始。若意不定当自克责。有何不及恶心不除。勤苦劫数不在道捡。何日进成而获无漏。因平等法得蒙度脱。如是最胜。夫顺法者。不居三界亦不离之。复以三观七露明禁而自防慎。常悔前过将来不造。当得诸佛十八之法四无所畏五根五力禅脱定门。其所说法平等无二。身黄金色相好自严。种种功德以自璎珞。音声言训达于十方。是谓最胜菩萨大士当获十法功德。云何为十。所闻正教专意思惟。从善知识亦不违慢。不自大不自下恒处于中。所施行业终不虚妄。谛入深慧意亦不乱。欢喜念施心悦无悔。若前布施无所选择。达于苦际宣畅无我。神通自游不失善权。是为十法获十功德。尔时世尊便说斯偈

闻教专意听　　慎道无想愿
凭受善知识　　施念无悔吝
爱彼犹养已　　高下随颜色
一心念恭敬　　获十功德福

最胜当知。善权适化智度无极。逮于菩萨大乘方等。如来出世愍于俗故。而现若干行法不同。或现缘觉声闻之乘。或在山崖深窟自隐。或复经行而自克责。挍计身中无一可贪。由是之故当自思惟。斯为如来之所开化。信吾言者而在心怀。于现法中即得灭度。虽在异学不改正行。为诸异学讲演法鼓。其法无想亦无诸念。令其众生尽诸有漏。诸有会者致微妙慧。行有若干志性不同。如是之比不可称计。好慕听经非图一类。舍真就伪亦不可计。现在目前其数难量。或有菩萨专观脱门。虽行备具贪在灭度。所以然者。未解善权故致留难。如来神足导引使知。方自觉寤非菩萨行。复为波旬之所扰固。复从是退还在凡夫。最胜当知。如来昼夜三达观察。谁根闇钝退不进者。谁复进前上菩萨位。退如恒沙进如毫毛。心复自知而无神通。夫人初意其心坚固。设当成者众生根断。无为之法定无生灭。众生疑惑谓为非真。善权方便务于真谛。愿乐欲听无从法忍。十二因缘法之深要。先当分别解空无相愿。达知无常非真非有我人寿命虚无寂然。佛复告最胜菩萨及众会。又自念吾昔未成佛时。为诸如来所见训诲。复加威神所见接导。亦是本愿行念所逮。得蒙清净志趣安隐。今成如来平等正觉。众行具足出现于世。斯由执意不退转故。诸菩萨众亦无央数。神足之变不可限量。降伏于魔无余侥幸。若至城廓郡县聚邑。其众生类睹见吾者。执意听经亦无他念。兴隆三宝使不断绝。欲求法者皆得充足获安隐行。佛复告最胜菩萨。若有众生信从法教空无相愿。当行三十六事令不堕损。云何菩萨行三十六事令不堕损。于是菩萨。分别三向亦不怀恨。虽处爱欲无所染污。观于无常亦无观想。心行清净不失法性。求诸脱门法诸贤圣。怀来道故而济众生。妄见已断悉知无常。应无所着等正觉行。随缘起灭除去缚着。所施为事不自为已。解知人本本无出生。寿是磨灭恒不久住。命逝变易如幻如化。过去永尽不见纵迹。来无形像复当受有。现在流驰靡知所趣。知业慧明神识不住。空慧止处缚解无缚。勤修三事复修除三。不猗空慧受其果证。将养形命令至道场。于欲无欲亦不离欲。诸佛正受恒现在前。往来周旋不生无想。志常着在诸神通慧。深入法藏不见所入。灭尽无生以为屋室。如如如尔无形无相。本无有际际亦无际。常不有常思惟无常。虽见生死亦不见生。入于五道解无五道。尘劳为缚己已离之。自守无为无悕无望。度人如空空无所成。身行口言无无所损。是谓最胜菩萨所行三十六事上妙之法。非是声闻缘觉所及。当善察之为人解畅。无令众生有诤讼心。所以然者。希有众生能信之者。夫能宣畅缘业之法。斯乃应于无生之心。若观众生意不坚固。便当渐渐开使得解。得失虽殊亦当下意勿得称已。设复有疑以本无观。三世平等等无差特。亦不见等亦不见无等。见亦无见亦无复见况有色相。色自无色本无有色。色识无识岂有识耶。耳声有识受外音故。鼻香起识自生臭恶。舌味生识分别好丑。身细滑识因彼粗涩。意法兴识由前善恶。了达诸法无住不住亦不见住。最胜当知。吾我所有诸法所有本悉清净亦不见净。诸法吾我本无所有不见所有。无亦自无亦不见无。慧解菩萨皆无所有。菩萨解慧不猗身口。亦不自高复不自下。从本至竟了达自然。如是菩萨解空慧义。便成无上正真等正觉。多所建立多所饶益。尔时座上诸来会者。四部之众及八部鬼神。心怀踊跃不能自胜各兴恭敬。以天香花意花大意花散于佛上。及散诸菩萨大弟子上。悉在虚空罗列而住。作唱伎乐自然而鸣。复有诸天侧塞虚空。皆发大声自然雷震。皆自叹曰。今所闻法自昔未有。为诸菩萨讲论法要空无之法。所造言行意皆坚强。前在鹿野苑中。与诸天世人所转法轮盖不足言。今闻如来说空无法无生无灭。最第一义世之无双不可称量。自昔闻法未如是也。善哉世尊。使我等心永无犹豫。疑网悉除无余结恨。是时世尊。告来会者。慧解菩萨为一切众生故。心不去离诸法之本。况当远离空无之法。此事不然。菩萨习学不当兴意生于是非。若在诸法念无所着。法实甚深不可思议。习智浅者用无黠故堕四颠倒而兴阴盖。以去持入复生十二缘着以生。便与六十二见共相受入以生受入。复与一切诸尘劳垢而共合同。如是菩萨常当远离。不与同处亦不离之。从痴至死世间乱想及意所念。若见精进心不慕及。诸见懈怠亦不慢惰。有奉戒者复不有异。见毁戒者意等无二。忍体满具嗔致恶道。一心不乱诸想不兴。智拔济苦永尽无余。恒当远离一切诸念去其世事。云何为世事。所谓五阴六衰四大四患。十八本持十二因缘。与心不相应者。是谓世俗法。佛告最胜。若有菩萨于三世中而行布施。亦莫思惟过世受报。不念过世所施财物。亦复不念过世受物之人。不念过世所施之处。所住屋舍不念种姓。生某家字某亦复不念。

尔时所施今乃获报。设今造福后报倍胜。如是菩萨。为不成就为堕边际。为在魔界为断佛种。终不至无上正真之道成最正觉。所以然者。有想着故。想着施者非真实果。若复菩萨念现在施及当来施。常当牢意无众乱想。或时菩萨给施所之衣被饭食。床褥卧具病瘦医药。随其所须而不有逆。欲成无上等正觉者。解诸法空了达为一。空法无相空法不生。无造无作无所施为。不见来时亦不见去。以法性空观了无形。戒品慧品定品解脱品解脱见慧品。三十二相八十种好。法界如法界定。法界观法界无着。佛如佛定。佛观佛无着。佛者无我亦无所生。道意意明。法意意明。众意意明。此十三行无漏慧观。当来过去现在十三。佛以睹见一切诸界。分别其界无来无往。不见出生法自常住。亦不见动亦不见转还。一切众生自起识想。有不信者而取化之。三场清净修如来室。诸法若干行不究竟。所说亦异受者不同。欲净三场及五眼者。现转法轮无碍之想。先行十三无漏之观。是谓最胜菩萨摩诃萨无碍之智无碍慧根。为众生故示现法界姓字名号。无量无限不可思议。皆是善权智力所及。是时最胜复白佛言。云何菩萨入定三昧。修行善权摄智不乱。佛告最胜。于是菩萨入无着定。身意口教无所挂碍。观诸佛土如掌观珠。化育众生亦无所着。放大光明导引一切而转法轮佛力无碍。或以菩萨以为眷属。复以佛智自璎珞身住如佛住。游至诸国如佛所游。净诸刹土以佛之度而度脱之。其心盟誓以教教人以智训人。是谓最胜诸佛所入定意三昧。所游所行不可思议。不恐不畏无所忌难。听无厌足心不转还亦不疲惓。不舍当归堕于余法。何以故。以其菩萨在诸法中志意旷大。弘誓之心不可沮坏。发心起学修佛正法无底之源。加被众生而不舍离。解众生空诸法亦尔。诸法空者道性亦尔。善察众生进趣来往。以大慈心遍满一切。三世诸佛所行法则而不差违。无形像法而悉成就。所以者何。犹如男子以意宝珠悬着空中。其有观者莫不欢喜。色甚微妙所照无碍。自不言我广有所照。菩萨大士亦复如是。以心宝珠出智慧口。一切智光普照三千大千世界。亦不自言我今慧光能有所照。何以故。然此菩萨为彼众生不自为己。欲使众生至解脱门。以佛圣印而印可之。净诸佛国为诸众生。而作覆护离一切念。其智慧眼无微不照。明生死本去来现在八法功德。及漏尽通想知灭尽。罗汉缘觉所不能了。菩萨觉知法性所觉。如幻如化热时之炎。芭蕉野马呼声之响。镜像

水月泡沫梦现。皆不真实。此五盛阴苦空非身四大合成。复当思惟地水火风空识六事处在三界。欲界色界无色界斯是死界。泥洹法身乃是真界。解生死界及泥洹法。一而不二亦无若干。四大吾我亦复如是。吾我空者诸法亦空。诸法空者六思念法亦复如是。不堕倒见不处生死。亦复不念中道取证。是谓菩萨深了法要。所度不虚受养不妄。安隐处道而无唐捐。复有菩萨用四等心。深究生死无底之源。救之以财恤之劝道。大慈菩萨举目成宝。山河石壁树木茎节悉为七宝。便用广施令得道证。菩萨于时观察众生有着苦者。为说五阴为苦为老为无真实。习色着苦灭习成道。苦义众多习为原本。斯二事尽乃谓为道。

正法念处经卷第十一

地狱品第三之七

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为无终没入。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见有人盗杀邪行饮酒妄语。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪见身口意业。业业普遍。作业究竟乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕彼地狱无终没入别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具足。五倍更重。邪见所作。以不正闻他人所教。有如是心。若以虫蚁蛇蟒鹿马而着火中。火既欢喜我得大福。生胜世间。火所烧者魔醯首罗世界中生。若人以火烧众生者。则得无量胜大福德。如是愚痴邪法所诳邪见之人。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱无终没入别异处生。受大苦恼。所谓苦者。彼有铁山。火焰甚炽。广五由旬。其山普遍地狱火燃。阎魔罗人驱地狱人令上彼山。烧脚腰髋背臂头项手足耳眼。乃至头脑。烧已复生。生已复烧。时节长远。无有年数。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。彼邪见人既脱彼处。于五百世生于食屎饿鬼之中。一切身分皆悉焰燃。于夜中行。众人所见。彼恶业人。如是鬼中既得脱已。生在畜生作萤火虫。身有火焰。于夜中行。一切人见。白日风吹。日光所炙。身则内烧。是彼恶业。余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为大钵头摩。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀盗邪行。饮酒妄语。乐行多作。以要言之。身口意业普遍究竟。作而复集。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱大钵头摩别异处生。业及果报如前所说。复有邪见。彼邪见人有如是心。于大斋中。若杀丈夫。得称意处。造作如是邪见恶业。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱大钵头摩别异处生。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。如钵头摩在彼须中。金刚棘须。五百由旬。地狱罪人。钵头摩金刚棘中。彼金刚棘。破坏彼人一切身分。无针头许不被刺处。无地狱火不遍烧处。身疮焰燃。如是久时。常烧常煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于二百世生于食屎饿鬼之中。彼处脱已。于五百世生畜生中。作孔雀等。常食恶毒。既得脱已难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常困贫穷。系属他人。若作伎儿。以戏为业而自活命。若如是戏而活命者。世间下贱。乃至命尽。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名恶崄岸。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。饮酒妄语。业及果报。如前所说。复有邪见。乐行多作。所谓有人。作如是见。入水死者。一切罪灭。死已生于八臂世界彼处不退。如是痴人。望生彼处复教他人。亦随喜他。入水而死。彼人如是入水死已。堕于恶处。在彼地狱恶崄岸处。受大苦恼。破坏身业口业意业。于彼处生受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。彼地狱处。极利刀石。遍满其中。多有恶山。处处遍满岩崖崄峻。高千由旬。鸟飞不得到。何况罪人而能往到。焰火普遍。一切炽燃。彼地狱处一地狱人。为余一切地狱罪人说如是言。君等可来。过此山已。更无地狱。若过此山。我等得乐。诸地狱人。以恶业故。闻见彼人作如是说。如是说已。诸地狱人走赴彼山。以恶业故。到彼岩崖崄岸之处。彼处普烧。火焰炽燃。既走往至。不能得上。有堕坠者。有在火中极被烧者。有怖畏故。手抱焰石而被烧者。有惊畏故。望救望归。走回还者。彼地狱处阎魔罗人。手捉铁椎。极打连打。彼地狱人。身业口业意业邪故。长久远时。如是烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世生于食血饿鬼之中。同业处生彼处脱已。于三百世生于有毒畜生之中。是彼恶业余残果报。若生人中同业之处。贫穷多病。恶国土生诸根不具。常有怖畏。恶国土中。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名金刚骨。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。饮酒妄语。乐行多作。如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人作如是心。一切世间命无命物。自然而生。自然而灭如棘刺针。孔雀毛色。如鹿爱焰。乾闼婆城。无因缘有。无因缘灭。一切诸法。皆亦如是。无因缘生无因缘灭。自然如是。复教他人。安住他人。令如是信破坏身业口业意业。彼人以是恶业因缘身坏命终。堕于恶处。在彼地狱金刚骨处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。阎魔罗人取地狱人。以严利刀削其身肉。皆悉令尽。唯有骨在。见本怨家。执诸骨人。以此打彼。以彼打此。以恶业故。骨为金刚。有头破者。身中破者。或有罪人。一切身分皆悉破者。有作孔者。有骨乾者。或有罪人。失身分者。复有以骨更互打者。有以焰石而打之者。彼地狱人。恶业因缘。无数年岁。彼地狱中。见本怨家如是执持更互而打。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世生自食脑饿鬼之中。彼处脱已。于五百世。生畜生中而作蝎虎。或作瞿陀。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。生于边地树林国土。陀罗毗罗安陀罗等恶国土中。贫穷多病。系属于他。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名黑铁绳刀解受苦。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行。饮酒妄语。乐行多作。业及果

报如前所说。复有邪见。所谓有人作如是见。一切罪福在因缘中。所因之处。皆得罪福。喜为他说。乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱名黑铁绳刀解受苦别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。五倍更重。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。以黑铁绳锁其身体。以恶业故。如是锁已。以利铁刀。火焰炽燃。从足至头而解劈之。彼地狱人既被锁劈。悲号大叫。唱唤啼哭。而复更以铁绳锁之。焰燃利铁。极细分解。如芥子许。亦不可得。而更和合。还复更生。和合生已。而复更割。割已复割。彼人如是。彼地狱处。于长久时受大苦恼。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于五百世生饿鬼中。食人所弃荡器恶水。彼处脱已。于一百世生畜生中。作蛭作蝎。若蜣螂等种种诸虫。是彼恶业余残果报。若生人中同业之处。所生常为饥渴所逼。若有异人违犯王法。横诬扭押。令其入罪。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱复有何处。彼见闻知复有异处。彼处名为那迦虫柱恶火受苦。是彼地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀盗邪行饮酒妄语。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人如是邪见。言无此世。亦无彼世。杀盗邪行饮酒妄语业及果报。如前所说。此世间常。一切法常常不破坏。彼人如是颠倒邪见邪见之人。复教他人令住邪见。数数为说。大众中说。恶因譬喻。为他人说。令彼前人取恶邪见。于大众中。于相似法。非法说法。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱那迦虫柱恶火苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处。有铁柱生钉其头上。从下而出。如是出已。半下入地。半在头上。如是穿已。有那迦虫。在彼罪人皮肉脂中一切处生。饮食罪人。一切身分。先啄其脉。饮血令尽。次食其肉。次破其骨。次饮其髓。次断其筋。次断其脉。次烧其窍。次拔其毛。抖擞其皮。次入身内。在丛筋中。次破其心。既破心已。而饮其汁。次破其肺。次入背中而饮其汁。次散其脉。次以焰钳破其颔下而拔其舌。拔已与狗。以其舌根本说恶语。说颠倒因。非法譬喻和合说故。彼地狱人。如是舌罪。故受如是一切苦网。彼邪见人。曲见教他。以大恶心教化余人。令住邪见。身业口业意业破坏。于长久时在地狱中常被烧燃。无有年数。不可穷尽。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于三百世生食死尸饿鬼之中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。他犯王法。横得其殃。以恶业故。贫穷多病。系属他人。不得自在。啖食人肉。而复名人。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名闇火风。是彼地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见有人杀盗邪行饮酒妄语。乐行多作。业业普遍。作业究竟。以是恶业。堕彼地狱闇火风处。业及果报如前所说。复有邪见乐行多作。所谓有人。作如是见。一切诸法有常无常。无常者身。常者四大。彼邪见人如是二见。恶因恶喻。为他人说。令住邪见。复生随喜。于大众中。于非法中。相似法说。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱闇火风处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。五倍更重。复有胜者。彼既得脱。阎魔罗人所作苦恼难脱脱已。恶业所作。后复更入闇火急风受苦之处。恶风所吹。彼地狱人在虚空中。无所依处。如轮疾转。身不可见。彼人如是。如轮转已。异刀风生碎割其身。令如沙抟。分散十方。又复更生。生已复散。散已复生。恒常如是。无有年数。受如是等坚急苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世生于食吐饿鬼之中。彼处脱已。复生饥渴畜生之中。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为金刚嘴蜂。是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀盗邪行饮酒妄语。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪见。所谓有人。作如是见。世间有始因缘而生。有常无常。一切皆是因缘所作。彼不实语。邪因譬喻。于非法中。相似法说。令他余人安住邪法。退失正法。障碍正法而作邪见。彼不正说常法非因。常法不动。常法不异。常不能作。犹如虚空。彼邪见人。不实分别。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生金刚嘴蜂铠钾处。受大苦恼。彼邪见人。身业口业意业破坏。下贱之人。众生中劣。障碍正法。住不善法。以愚痴故。作恶道行。自谓有智恃智我慢。自意分别。不实语说。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。五倍更重。复有胜者。所谓彼处阎魔罗人以极细钳稍拔其肉。如毛根许。拔已复拔。如是连拔。置其口中。驱令自食。彼处多有金刚嘴蜂。触罪人身。有热血出。味碱如盐。阎魔罗人。取彼碱血置罪人口。驱令食之。彼既食已。十倍饥渴。烧其身心。恶业所诳。复自食肉。食已更生。恶业因缘。作集恶业之所诳惑。受大苦恼。无有年数。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于四百世生饿鬼中。食不净食。彼处脱已。于五百世生畜生中。而作曲蟮蜣螂等虫。饥渴烧身。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观焦热之大地狱。如是观已。彼更不见第十七处。如是焦热之大地狱。如是等处如是尽边。彼邪见人。如是业作。恶业住处。彼比丘。如是观察六大地狱。如实而知。彼修行者。内心思惟。随顺正法观察法行。如是见已。心生欢喜。作如是言。此比丘第一精进。得十一地。彼人则能断生死道。彼地夜叉。知已欢喜。转复上闻虚空夜叉。如前所说。次第乃至闻不少天。作如是言。某国某村。某善男子。如前所说。得十一地。不共魔王同一处住。心不乐与烦恼共戏。离生死欲非境界处。一切世界无边苦中。不肯住止。

又彼比丘。观活。黑绳。合。唤。大唤。及焦热等并别处已。复更观察。为当更有余地狱不。彼见闻知。有大地狱。名大焦热。众生何业。生彼地狱。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。堕彼地狱。业及果报。如前所说。复于持戒不犯禁戒。具足不缺净行童女。善

比丘尼。未曾行欲。未曾犯戒。如来法中如法行者。令其退坏。如是之人。不信佛法。如是心言。佛者。则非一切智人。佛既非是一切智者。何况弟子比丘尼僧。有清净行。如是一切。皆是妄语。虚诳不实。如是佛法。乃是恶处。非布施此。能生福德。非布施此。能得涅盘。此凡人僧。如是和合。比丘女尼毁破禁戒。则不得罪。彼人如是恶思惟已。坏彼童女。比丘尼戒。令退僧行。令其犯戒。彼人身业口业意业。恶不善行。身坏命终。堕于恶处。在大焦热大地狱中受大苦恼。一由旬身。身极柔软软于生酥。如是眼软。更软于身。如是五根。皆悉坏软。声触色香。犹尚能杀。何况余苦。如彼作恶。恶业重故。如是身心。皆悉坏软。彼恶业人。恶业力故受极苦恼。彼恶业人临欲死时。现受业报。有大苦恼。如前所说活地狱中所有苦恼。皆悉具受。如此罪人临欲死时。于先三日。如是受苦。乃至命尽。失音不语。想大怖畏。行劣识惊。如是次第。四大色怒。极受苦恼。地界坚[革*卬]。身体强怒。一切身分筋脉骨髓。处处闭塞。皆悉破坏。生大苦恼。如新生酥。挼押磨打。地界如是。又复水界。一切身分筋脉系缚。本自坚燥。能令烂缓。杀虫气臭。一切漏门。皆悉闭塞。咽不通利。舌缩入喉。诸窍受苦。遍体污出。又复火界。一切身体所有筋脉。皆悉烧煮。受大苦恼。身体皮肤。如赤铜色。内外皆热。口干大渴。烧心炽热。又复风界。轻相更增。以身干故。如升虚空。复下堕地。一切身分。一切皆干。一切身分。一切脉中。风行不住。有风名为必波罗针。如焰针刺。乃至遍身如毛根等。乃至精髓皆悉干烧。卑波罗风能割皮肉。脂骨精髓。如斤斧斫。吹一切根一切身分。皆悉闭塞。大小便利。拥隔不通。息不调利。咽喉不正。眼目损减。耳中则闻不可爱声。鼻不闻香。舌不知味。鼻柱倾倒。人根缩入。粪门苦痛。如火所触。受大苦恼。皮肤肿起。毛发不牢。此等唯说恶业行人。临欲死时。彼人如是。三夜三日。四大怒盛。苦恼所逼。若命尽时。他世相现。所谓自见一切屋舍如黑帐幕。见有黑焰。如梦见色。如是恶相。不曾暂住。复见恶色师子虎等不可爱色。一切极恶皆悉具见。闻恶虎声。生大恐怖铁磨身皮。残有欲尽。彼风上行。始起足甲。离足甲已。次行足趺。离足趺已。次行其踹。如是离踹。次行其膝。如是离膝。次行其髀。如是离髀。次行其髋。如是离髋。次行其肚。如是离肚。次行其心。如是离心。咽喉不利。口干唾尽。一眼则陷。见虚空中。阎魔罗人。手执铁棒。既如是见。以手摩托。知识诸亲见如是已。皆言此人手摩虚空。气息闭塞。遍吹身分。于是气断。如彼灯炷。烧已而灭。舍此世间。生在中有。如因相似。相似得果。彼恶业人。于中有中受中有苦。彼见自身。如长命时人寿八万四千年岁。年始八岁小儿之身。自见自身。余一切人皆所不见。四大微细。不见不对。钻须弥山能穿能过而不妨碍。自身不障。须弥不障。何况余山。彼中有中。如是自见黑闇铁城。自身入中。以恶业故。见自己身一切诸毛皆悉焰燃。又复自见阎魔罗人。以黑铁绳反缚其手。复缚其足。彼黑铁绳。毒坚触恶。其色可畏。次缠身中。遍体普急。不容毛头。恶业行人。如是自见。既为铁绳坚急缚已。有不可爱色声香味触等境界。谓恶业故。眼见恶色。甚可怖畏。阎魔罗人。眼则焰燃多种恶色努臂极嗔。心不喜见。又复耳闻不可爱语。心不乐闻。所谓说言。此人乃是恶业行者。身业口业意业不善。造作恶行。人中善处宝洲之地。自诳其身。不正思惟十善业道。作不善行。常虚妄行。不得善宝。一切欲行。如刀火毒。堕在崄岸。此人如是为欲所诳。他妻所诳。如是恶行。此人如是不善观察。造作三种不善恶业。如是痴人。自行恶业。我于今者。置大焦热大地狱中。与种种苦。无量百千种种苦恼。皆悉具与。令使后时更不复作恶行恶业。阎魔罗人。为呵中有离妻子人大忧愁者。而说偈言。

女色为知识　　不利益如怨
破坏人世界　　到闇地狱处
一切怨恶中　　更无如业怨
三恶业缚束　　我今送地狱
独造作恶业　　独受恶果报
独自到恶处　　世间无同伴
若人多作恶　　因缘于他人
自作还自受　　彼人不能救
汝何故愚痴　　为妻子所诳
于比丘尼等　　痴诳故造恶
此世未来世　　怨常随后行
怨中第一怨　　一切恶处示
自所作恶业　　如毒如刀火
汝自作恶业　　汝如是自食
非此人作业　　余人受果报
非初非中后　　非此世他世
若人散乱意　　心不正观察
贪受乐味故　　造作不善业
愚痴乱心人　　增长不善法
不知正观察　　造作诸恶业
心能诳众生　　心能令人贪
令人向地狱　　闇中闇处去
闇覆生死中　　难得佛正法
若人不爱法　　从苦到苦处
若人寂静心　　境界不破坏
彼人到善处　　汝今者至此

如是造作恶业行人。自身口意造不善业。阎魔罗人既呵责已。送大焦热大地狱去。鼻嗅不净臭烂恶屎。舌尝坚热不净恶味。得不可爱香味之色。身则当触最重恶触。有恶风来。如刀如火。此五境界。极恶可畏。心怖畏故。则生恐怯。于先已见大地狱相。阎魔罗人坚系其咽。业风所吹。将向地狱。不得自在。阎魔罗人。面有恶状。手足极热。捩身努肚罪人见之。极大惶怖。阎魔罗人。声如雷吼。罪人闻之。恐怖更增。阎魔罗人。手执利刀。腹肚甚大。如黑云色。眼

焰如灯。狗牙锋利。臂手皆长。摇动作势。肩阔长爪。锋利焰燃。臂粗脉胀。一切身分。皆悉粗起。如是种种可畏形状。执恶业人。如是将去。过六十八百千由旬地海洲城。在海外边。复行三十六亿由旬。渐渐向下十亿由旬。业风所吹。如是远去。彼如是处业风力吹。非心思量。不可譬喻。彼处境界。日月风力所不能到。唯业风力。一切风中。业风第一。更无过者。如是业风。将恶业人去到彼处。既到彼已。阎魔罗王呵责如前。阎魔罗王既呵责已。恶业罥缚。出向地狱。以恶业故。彼处见有阎魔罗人。谓是众生。将恶业人向大焦热大地狱去。如是罪人。闇中远见彼大焦热大地狱中。普火焰燃。彼地狱量。五千由旬。不增不减。去彼地狱三千由旬。闻地狱人啼哭之声。悲愁恐魄。极大忧恼。已受无量种种苦恼。坚恶叵耐。如是无量百千万亿。无数年岁。闻大焦热大地狱中。地狱罪人啼哭之声。既闻啼哭。十倍恐魄。心惊怖畏。阎魔罗人。如是将送向大焦热大地狱去。阎魔罗人呵责之故。而说偈言。

汝闻地狱声　已如是怖畏
何况地狱烧　如烧干薪草
火烧非是烧　恶业乃是烧
火烧则可灭　业烧不可灭
火不地狱烧　火不随逐行
汝作恶业火　须臾当烧汝
若作恶业火　彼在烧狱烧
若舍恶业火　则不畏地狱
若人自爱身　复畏于地狱
彼人则舍恶　不受大苦恼
舍离恶业人　心常善观察
身口意皆善　去涅盘不远
若人常恶心　痴心常自在
故得恶地狱　何须眼出泪
造苦得苦报　苦灭得乐报
初中后恶业　众生不受乐
汝人中造恶　恶业已多作
如是恶业果　今者将欲受
若人作恶业　则向恶处去
若人作善业　则去向善处
非是作恶业　而得于乐果
乐果非恶得　以不颠倒受
无始世界来　作善得乐果
若作恶业者　如是得苦果
因缘则相似　颠倒不相应
已作因于前　如是得果报

如是罪人恶业所作。阎魔罗人。于中有中。苦呵责已。将向地狱。彼恶业人。既闻呵责怖异毛竖。何况眼见。彼中有人。既见地狱焰火炽燃。色等诸阴。极受寒苦。战动难忍。于彼地狱热焰炽火。心生贪着。起心即取。取因缘有。一切有分。法皆如是。有因缘生。彼恶业人。不善业因。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。复有邪行。于彼净行无欲染心净戒相应善比丘。尼。强逼行欲。彼不善业。作而复集。势力坚[革*叩]。所得果报。有大火聚。其聚举高五百由旬。其量宽广二百由旬。焰燃炽盛。彼人所作恶业势力。急掷其身堕彼火聚。如大山崖推在崄岸。无有坎蹬挽摸之处。如是罪人。直入大火。彼地狱中。如是势推恶业行人入大地狱。炽燃火中。以恶业故。有热铁钩。先钩其足。令头在下而入火中。彼恶业人。既如是入地狱炽火。先烧其眼。既烧眼已。次烧头皮。烧头皮已。次烧头骨。烧头骨已。次烧颊骨。烧颊骨已。次烧其齿。既烧齿已。次烧牙床。烧牙床已。次烧项骨。烧项骨已。次烧背骨。烧背骨已。次烧胸骨。烧胸骨已。次烧咽筒。烧咽筒已。次烧其心。既烧心已。次烧其肚。既烧肚已。次烧大肠。烧大肠已。次烧小肠。烧小肠已。次烧其髋。既烧髋已。次烧其根。既烧根已。次烧髀骨。烧髀骨已。次烧其踹。既烧踹已。次烧脚腕。烧脚腕已。次烧足指。如是如是。彼恶业人。以恶业故。最初先入大火盆中。如是极烧。一切身分。烧已复生受苦不断。如彼人中上上作业。如是如是上上受苦。彼地狱人如是具受焰鬘火盆。如是极烧。然后堕在金刚火地。以怖畏故。伸手努臂。既倒地已。即复建上。如球着地。即上不停。如是速建。连上连下。伸手努臂。吼唤号哭堕地复上。如是唱唤。大火焰鬘。普覆身体。建在空中。常亦被烧。如前所烧。入火焰中。如是无量百千年岁。彼大地狱大火盆中。烧已复烧。连烧不止。一切身分。烧已复生。乃至时尽。若出火盆。以恶业故。而复更见阎魔罗人。非是众生。罪人见之。谓是众生。手中执持焰燃铁钳。彼钳极热。于彼火聚二倍更热。以何因缘。彼钳极热。以杀生故。火盆所烧。杀生偷盗二恶业故。彼钳极热二倍更热。以此因缘。彼焰铁钳二倍更热。阎魔罗人非是众生。以如是钳。钳取罪人置热铁地。焰铁钩上。提令使坐。焰燃铁钩。从粪门入。背上而出。或卵上出。广说如前。彼既坐已。三倍受苦。热焰利铁。割其人根。并卵俱割。何因何缘三倍受苦。所谓杀生偷盗邪行。以此因缘。三倍受苦。譬如铁师。若其弟子铁作之处以鞴吹之。风满皮鞴。如是风吹彼火焰燃。如是如是。作恶业人。以作恶业究竟满故。名恶业人。作恶业人。恶业弟子。业业普遍。故名为风。所谓业风。共妇女淫。名为锻作炉中热沸。谓地狱人。唱声叫唤。如是多吹。如是多然。多不善业。如是多烧不善业人。受极苦恼。以此因缘。彼地狱中三倍受苦。杀盗邪行乐行多作。彼果应知。阎魔罗人。问彼地狱极大怖畏皱面唱唤不善业人。大火煮人作如是言。汝何所患。汝何所苦。彼受苦人。即复报答阎魔罗人作如是言。我今如是极受大苦。如是大苦犹尚可忍。渴苦叵耐。阎魔罗人如是闻已。复有恶河。名可畏波。彼河唯有极热勇沸铜汁镴汁和合满中。又复多有焰燃铁块。彼河岸崄。若见彼河。极大怖畏。若闻其声。极生恐怕。阎魔罗人以热铁钵。盛取热铜热白镴汁。持向罪人而语之言。汝可饮之。彼人渴故。两手

执取。谓之是水。取已而饮。彼地狱人。以恶业故。先烧其唇。既烧唇已。次烧其舌。乃至咽筒。皆悉被烧。次第乃至烧身遍已。从下而出。如是罪人。四倍焰然。四倍受苦。何业果报。所谓杀生偷盗邪行。及以饮酒。戒人自饮。复与戒人出家比丘。此业果报。于地狱中。热渴须水。而饮热沸赤焰铜汁。如是比丘。持戒之人。于众僧中不知是酒。谓是净饮。而实是酒。酒者是毒。手既执已。不能弃舍。畏众僧故而自饮之。此业果报。于地狱中赤焰铜汁不能舍弃。渴急而饮。此是酒果。所谓沙门在檀越家。惜檀越意。不能弃却而便饮之。此业果报。阎魔罗人。又复更问地狱人曰。汝何所患。彼地狱人。即复答言。我今患饥。我之所受。如是苦中。饥苦为胜。如是答已。阎魔罗人。于可畏波热焰河中。取铁揣来。五倍焰燃。语罪人曰。此则是食。彼地狱人恶业痴故。起如是意。今食已至。即取食之。先烧其唇如前广说。次第乃至从下而出。恶业力故。而常不死。作集业故。舌还更生更生柔软。过莲华叶。身复更生。更生软嫩。恶业果报。彼比丘。如是观察。何业果报。新生更软。彼见闻知。如来如灯。如是说言。若人杀生偷盗邪行。饮酒与酒。复有妄语。彼业果报。若人犯戒。若具声行。言我持戒。如是比丘。如是心意。食众僧食。得如是果。阎魔罗人。又复更问地狱人曰。汝烧舌耶。彼地狱人。恶业痴人。出舌示之。彼舌极软。如莲华叶。广半由旬。妄语业故阎魔罗人。犁耕其舌。无量百倒。伤坏破裂。发声呻唤。妄语业故。如是无量百千亿岁。出于算数。时节久远。受大苦恼。是彼作集恶业果报。如是受已。而于地狱未得解脱。阎魔罗人。复为说偈呵责之言。

如汝护惜命　　他心亦如是
汝如是杀生　　作恶业故来
世人宁舍命　　而聚集财物
何故取他物　　以为己所有
一切人爱妻　　胜于爱自身
汝痴欲染人　　何故强侵逼
若人饮酒者　　于佛所痴生
法中第一过　　汝何故饮酒
舌中出恶毒　　一切人不信
汝妄语恶人　　何故不舍离
如是五种恶　　汝心所喜乐
今者应忍受　　徒生此忧恼
恶业法如毒　　汝如是不舍
故到此地狱　　焰鬘大畏处

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。既呵责已。自所作业。彼业如印。常受大苦。昼夜不息。种种坚鞕。有无量种。如无量种不善业行。如是无量种种受苦。如因相似。得相似果。如是苦果。似种子故。在大焦热大地狱中满足恶业。不善业人。受苦果报。善满足者。乐果满足。彼恶业人。如是受苦。如是无量百千年岁。如是恶业。如怨无异。大不饶益。如是烧煮。彼地狱人。如是罪人。若脱彼处。望救望归。走向异处。远见树林。极大黑闇。如是闇处。多有大狗。彼狗名为张口大力。如是狗者。能急疾走。口是金刚。彼狗吼声。甚可怖畏。如是张口。大力狗者。于彼林中。处处遍有。彼地狱人。见彼林已。疾走往入。彼诸恶狗。一切皆来逐彼罪人。先啮其卵。肉皮筋根。脉及脉穴。骨及骨节。一切身分。皆悉遍食。如芥子许遗余不尽。后复更生。长久远时。恶狗所食。此何业果。谓杀生业。为食肉故而杀众生。得如是果。

正法念处经卷第十二

地狱品第三之八

又偷盗果。以恶业故。彼地狱中。见自己物。他人劫夺。即便走逐。既如是走。阎魔罗人。以利铁刀执取斫割。脉脉皆断断已复生。又复更有余地狱人疾走而来。阎魔罗人。亦复捉取。刀戟杵枷。皆悉焰燃。斫刺筑打。是彼偷盗恶业果报。如是无量百千年岁。乃至偷盗不善业果破坏无气腐烂尽灭。彼人彼处尔乃得脱。

又邪行者。见本妇女灰河所漂。极大唱唤。恶波所推。或有出者。或有没者。唤地狱人而作是言。我今在此灰河恶处。无导无救。汝今可来救我此难。彼地狱人。既闻啼哭恶业痴心入彼灰河。即于入时一切身分为灰所烂。乃至无有芥子许在。唯有残骨。后复肉生。肉既生已。而复更见向者妇女稍远于前。在灰河中而复唱唤。作如是言救我救我。彼人即前。而彼妇女疾走往赴。既前到已。欲抱妇女。妇女抱之彼妇女身皆是热铁。焰起炽燃。锋利铁爪。既抱得已。即便攫之身体碎坏。无芥子许全处可得。唯有骨在。如是罪人。普身皆血。唯有筋网。彼地狱人。欲心所覆。见彼妇女而复走往彼灰河中。乃经无量百千年岁。如是恶漂。如是恶烧。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。彼处业尽。尔乃得脱。如是复生。饥渴烧身。处处浪走。复见有河陂池清水。望冷水故。疾走往赴。既走到已。彼河池等洋白镴汁皆悉充满。饶恶毒蛇普遍其中。彼地狱人。热渴甚急。即饮如是毒蛇和合洋白镴汁。彼恶毒蛇。罪业所作。极甚微细。入罪人口。既入腹已。即便粗大。地狱人肚亦复增长。如是恶蛇在其身内。所有一切皆悉遍啮。先啮小肠而唼食之。是破戒人饮酒罪过。如是无量百千年岁。恶业所诳。彼蛇所啮。白镴所烧。如是烧啮。死已复生。戒人饮酒破戒罪过。

又复妄语恶业果故。彼蛇啮舌。如是无量百千年岁受大苦恼。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。彼处业尽。尔乃得脱。脱彼处已。处处浪走。而复更见不慈心果。彼地狱人。业作众生。如是说言。汝等云何无辜被烧。更可无处而住于此。我示汝处。令汝得乐。阎魔罗人如是语已。取地狱人。于地狱中更置余处。彼处别异。别异苦恼。多多更与。阎魔罗人。如是更与地狱罪人种种苦恼。所谓在于一切方处大火所烧受种种苦。周匝崄岸。处处遍烧。又复更入大身恶吼可畏之处。常烧常煮。如是受苦。身大极软十由旬量。又复更入。名火髻处。于彼处生。受大苦恼。彼火髻处大火甚热于一切火。此火最胜更无相似彼火髻处。常雨火沙而

烧煮之。彼沙稠浚。如夏时雨。复有异处。名内沸热。彼处闇火。常烧常煮。令彼罪人身体胀满。犹如皮囊。复更有处。彼处名为吒吒吒哜。彼地狱地一切罪人。以诸身分迭相揩割。受大苦恼。复有别处。彼处名为普受一切资生苦恼。彼处恶煮。受大苦恼。彼如是处。多有可畏恶狗师子乌鹫猪蛇。一切与苦。复有恶河。彼河名为鞞多罗尼。恶烧恶漂。彼处烧煮。皆悉烂熟。彼河热灰。赤铜白镴。焰燃沸热。百种千种。恶漂烧煮。如是烧煮。复有别处。名无间闇。罪人入中。闇火烧煮。受种种苦。复更有处。名苦鬘处。罪人入中。烧煮受苦。热焰铁轮转在其头。一切身分。锯割劈裂。若得脱已。复入异处。名雨缕鬘抖擞。更烧更煮。普身焰燃。如是烧已。阎魔罗人。百到千到。焰刀刺割。若得脱已。而复更入鬘块乌处。而烧煮之。彼处骨身。如雪相似。自身生火。彼地狱人。各执利刀。迭相割削。如是无量百千年岁。若得脱已。而复更入悲苦吼处。在彼恶处常烧常煮。既如是煮。发声大吼。如是吼声。自余一切诸地狱中无如是吼。若得脱已。而复更入。名大悲处。彼人邪见。非法恶法。赞说为法。彼邪见人。以恶业故。见所爱色。或父或子。或兄或弟。在大悲处。而被烧煮。捩身受苦。啼哭唤言我今孤独。可来救我。彼父子等。极大悲苦。伸臂向上。大声唱唤。彼地狱人如是见已。忧悲火生。烧燃爱薪。忧悲火热。形地狱火。犹如冰雪。如是二种大火所烧。极受苦恼。发声唱唤阎魔罗人。而为说偈呵责之言。

爱火热于火　　余火则如冰
此中地狱火　　爱火三界中
如是地狱火　　盖少不足言
若爱因生火　　饶焰而毒热
恶行地狱人　　业尽乃得脱
爱火烧三界　　未有得脱期
爱能系缚人　　在无始生死
爱火是地狱　　非地狱生火
地狱火虽热　　唯能烧于身
爱火烧众生　　身心俱被烧
爱因缘生火　　火中最为上
地狱火不普　　爱火一切遍
三因三处行　　三种业显现
于三时中生　　皆是爱心火
天中欲火烧　　畜生嗔火烧
地狱痴火烧　　爱火一切烧
如是爱心火　　三界皆焰燃
见何不乐法　　今如是心悔

阎魔罗人。于彼地狱大悲之处。如是呵责地狱罪人。既呵责已。而复更与种种苦恼。如是罪人。彼处得脱。而复更于无悲闇处地狱中煮。彼处普火烧地狱人。其色犹如甄叔迦树。如是罪人若脱彼处。复于木转地狱中煮彼地狱人。在彼地狱十六处煮。邪见所摄。犯比丘尼。恶业罪过。彼人彼处。于无数年久时长烧。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱中尔乃得脱。虽脱彼处。复生饿鬼畜生之中。无量千世饥渴烧煮。迭互相食。食百千身。如是畜生以恶邪见。复犯净行比丘尼戒。彼人如是难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。于五百世作不能男。犯比丘尼。不善恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热大地狱处。彼见闻知若人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见业果。如前所说。又复若人毁犯清净优婆夷戒。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。在一切方焦热处生。受大苦恼。所谓苦者。彼地狱处。一切无间。乃至虚空。皆悉焰燃。无针孔许。不焰燃处。彼人火中伸手向上。发声唱唤第一急恶。大力坚苦炽火所烧。灰亦叵得。又复更生。如是无量百千年岁常烧不止。彼处若脱。望救望归。走向异处。既如是走。阎魔罗人复更执之。普焰铁绳从脚而缠乃至于头。次第急缠。血皆上流。集在头中。然后复以焰燃铁钩。钉其头上。颔下而出。复捉铁钩。急转急捩。而复抽掣罪人血出。如赤铜汁。热焰炽燃。灌其身体。如是无量百千年中。血灌其身而烧煮之。死而复生。死而复生。恶业力故。常一切时如是烧煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。复于无量百千年岁。生于饿鬼畜生之中。若生饿鬼。受饥渴苦。于畜生中。迭相食苦。乃于无量百千世中。为他所杀而啖食之。彼恶业人受彼苦已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷多病。于他人所。常得热恼。心乱不止。复不长命。于四百世作不男人。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热大地狱处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见业果。如前所说。又复若人毁犯净行沙弥戒故。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱大身恶吼。可畏处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。大身恶吼可畏之处皆悉具受。复有胜者。彼罪人身。一由旬量第一柔软。如生酥块。阎魔罗人执持其身。以微细钳遍拔其毛。合肉拔之。从足至头皆悉遍拔。无芥子许而不拔处。彼人如是极受碎苦。唱声大唤。余地狱人。闻之心破。开裂分散。心怨所诳。造作恶业。自业所诳。如是声出。地狱罪人如是受苦。阎魔罗人。为呵责故。而说偈言。

欲心出甜语　　闻甜语欲发
欲语是大恶　　今受如是果
欲语最利刃　　彼刃自割身
宁自割其舌　　不说淫欲语
欲所诳众生　　嗔心急炽燃
痴心所秉故　　说淫欲甜语
淫欲乐至少　　作恶业甚多

痴人欲心秉　　从苦而得苦
欲乐一念顷　　非乐亦非常
转身受极苦　　如是应舍欲
为欲覆之人　　住于地狱舍
若不属欲者　　则不畏地狱
若人作恶业　　决定受苦恼
悲苦凡鄙人　　何故今唱唤
恶行地狱人　　业尽乃得脱
无有多唱唤　　而得解脱理
若人欲自在　　作不爱恶业
痴人今受苦　　唱唤何所益
若见未来果　　现在喜乐善
彼人不唱唤　　如汝今朝日

阎魔罗人如是责疏恶业行人。既呵责已复与种种无量苦恼。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与若不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。无量千世生于饿鬼畜生之中。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。短命贫穷。心乱不正。所有语言。一切不信。于四千世作不能男。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热大地狱处。彼见闻知。复有异处。名火髻处。是彼地狱第三别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见乐行多作。业及果报如前所说。若复有人。于摄威仪正行妇女。行其非道。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生火髻处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。十倍更重。复有胜者。如是地狱火髻之处。以恶业故。多有恶虫名为似髻。在地狱处。长似弓弦。其毒甚严其齿极利。阎魔罗人。执地狱人。缚其手足敷其身体在热铁钩极热铁地。彼地狱人如是受苦。唱唤啼哭。先烧其背。受极苦恼阎魔罗人。取似髻虫置其粪门。彼似髻虫形如弓弦。入其身中。能作第一坚毒急苦。其触如火。初烧粪门。烧已而食。食粪门已。次复上行入其熟藏。烧已而食。食熟藏已。次复上行。入其生藏。即烧生藏。而复食之。如是食已。次第复入小肠大肠烧啮而食。如是食尽在其身内处处遍走。罪人身内如白鸽儿。犹故不死。如是恶虫。走向咽筒。走而未到。烧煮其心。烧已遍食。彼地狱人如是受苦。唱唤号哭。彼人如是二火所烧。身内则有似髻虫食。身外则有地狱大火。彼似髻虫食咽筒已。次走向面。既到面已。先烧舌根。烧舌根已。啮而食之。如是食已。走向耳根复食其耳。食耳根已。走向髑髅。次食其脑。既食尽已。破头而出。彼地狱人犹故不死。是彼恶业之势力故。遍身有孔。如是恶虫复入孔内。复为地狱大火所烧。普身内外。一切焰燃。恶业行故。如是无量百千年岁食复食食。食已复生生已复食。死已复活。如是罪人受大苦恼。是彼恶业作集势力。彼地狱人彼处脱已。走向异处。见大蛇众。一时俱来。彼人见已。极大怖畏。走向余处。如是蛇众。恶业所作。走疾如风。向彼罪人。到已缠绞。普身周遍其牙甚利。有大恶毒。啮彼罪人。受百千种最大苦恼。彼地狱人。如是具有三火所烧。一饥渴火。二蛇毒火。三地狱火。如是无量百千年岁常如是烧。无有年数时节长远。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。无量千世生在饿鬼畜生之中。于饿鬼中。饥渴极烧遍生一切畜生之中。生生常为他所杀害。杀已而食。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。于五百世为第三人。所谓不男。是彼恶业余残果报。

又彼比丘知业果报观大焦热大地狱处。彼见闻知复有异处。名雨沙火。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪行。于沙弥尼作恶行已。心生欢喜。犹故喜乐。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱雨沙火处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处。五百由旬大火充满。一切焰燃。有金刚沙遍满其中。柔软如水能烧之人。犹尚畏没。况重恶业地狱之人。彼地狱人。入中则没。犹如没水。恶业因故。没已复出。彼金刚沙。有三角块。刃火极利。揩罪人身乃至骨尽尽已复生。生复更揩。揩已复尽。尽已复生。死而复活。无能救者。堕焰沙中唱唤号哭。呼嗟涕泣。以恶业故。于彼苦处不能自脱。时节长久。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。无量千世生于饿鬼畜生之中。若生饿鬼。饥渴烧煮。畜生之中。迭相啖食。于一千世。常被他杀。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常贫常病。人所不信。为不男人。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱复有何处。彼见闻知复有异处。名内热沸。是彼地狱第五别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。又复有人邪见邪行。于持五戒优婆夷边。强行非法。污其梵行。令戒缺坏。彼作是意。破戒无罪。不信业果。彼人以是恶意恶行业因缘故。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱内热沸处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者所谓彼处。有五火山。皆内热沸。如是五山。普遍地狱皆悉热沸。一名普烧。二名极深无底。三名闇火聚触。四名割截。五名业证。遍彼地狱一千由旬。如是五山。去普轮山及大轮山道理极远。彼地狱人见彼五山。优钵罗华。于彼山中多有树林。陂池具足。悕望彼处。欲得安乐。疾走往赴。以恶业故。彼山内火恶风所吹。吹已炽燃。烧地狱人。普身捩转。如是烧已。复见有山。青色而大。既烧受苦。复更走趣望救望归。既到彼山。势堕其中。犹如弩弦所放铁箭。射入蚁封如是入已。不知所在。如是如是。彼地狱人。在内热沸火山之中。没无处所。彼地狱人。在于彼处如是烧已。焦已炙已。又复更入闇火聚触恶山之中。诸根闭塞。受一切苦。如垂纳箭。具受一切恶业果报。如是罪人。作集恶业。闇火聚触恶山之中。受如是果苦恼急恶。无主无救。无有伴侣。食自业果。久受极苦。常烧常煮业风所吹。彼热沸处。一切身熟。得出彼处。无

足力故。不能得走。阎魔罗人而复更执。置割截山。以铁焰锯。割其人根。割已复生。新生软嫩。而复更割。如是无量百千锯割受大苦恼。又复更入业证山中。受大苦恼。唱唤偈言。

如我自作业　　我如是受果
欲怨烧我故　　今到此地狱
放逸地不善　　欲火烧人身
彼罥系缚我　　是故到此处
我先时不知　　欲果如是苦
为痴之所诳　　自作今自受
无悲心恶人　　将我在此处
无边苦恼海　　云何可得脱
业为苦中苦　　我今如是受
不曾见有乐　　地狱苦不尽

彼地狱人灰火地狱。受第一苦。如是唱唤。彼地狱人。常一切时受大苦恼。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与若不止。若恶业尽彼地狱处尔乃得脱。若得脱已。复于无量百千世中生于饿鬼畜生之道。于饿鬼中。迭互相见。饥渴烧身。于畜生中。迭相食啖。于百千世死而复生。彼人彼处既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。恶业力故。贫穷多病。身分不具。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为吒吒吒哜。是彼地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪行。谓于受戒正行妇女。行非梵行。或时一到二到三到四到五到。彼人如是不相应行。或于姊妹。或于同姓。或于香火。或香火妇。或知识妇。诳诱邪行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱吒吒吒哜别异中生。受大苦恼。所谓若者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。谓有恶风。第一势触。极飘极吹。令彼地狱罪人之身分分分解。犹如劫贝。急恶抖擞。如弹羊毛。如是势急极恶大风。吹罪人身。毛块毛块。分分分散。犹如细毛。毛亦叵见。如何者毛。劫贝沙毛彼毛既散。还复聚合。彼罪人身。亦复如是。恶风所吹。分散十方。彼罪人身。于地狱中。恶风如刀。分分割裂。碎散如沙。乃至无有一物可见。如是身分。毛亦叵见。以恶业故。一切身分而复更生生已复散。欲力故尔。欲如前说。如是无量百千年岁乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若脱此苦。彼处复有金刚恶鼠。食其人根。分令破碎。如芥子许。受苦唱唤。食人根已。次食其肠。既食肠已。次食熟藏。食熟藏已。从背而出。次食其背。既食背已。次食背骨。彼恶业人。以恶业故。如是无量百千年岁。受地狱苦。于长久时。得脱彼处。所受苦恼。既得脱已。走向异处。复有黑虫缠绞其身。先缠人根。烧而食之。受极苦恼。唱声大唤。如是黑虫。常缠常食。乃至彼人作集恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。复于无量百千世中。于食自肉饿鬼中生。自食身肉。虽自食肉而复不死。以作业时。自姊妹等。行非梵行。自受乐故。于饿鬼中自食身肉。若脱彼处。生畜生中。常作牝猪。自食其子。如人中时。于亲等中行淫业故。彼人彼处若得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人。中同业之处。彼人常有人根恶病。如是人根恶病急故。自割人根。彼业因缘。若自有妻。为下贱人之所侵逼。不相应人共行淫欲。以作业时。犯他妻故。一切恶中。邪见邪行。最为深重。此不善业。于世出世皆不相应。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。彼处名为普受一切资生苦恼。是彼地狱第七别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪行。所谓比丘贪染心故。不相应行。以酒诱诳持戒妇人。坏其心已。然后共行。或与财物。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱普受一切资生苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。彼人常恒修习苦栽而舍善行。修习恶道。如是不善恶业行人。习不善道。喜乐习行。以恶业行之因缘故。于彼地狱受更重苦。极急坚恶。大重苦恼。活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。所谓彼处。自从足指乃至于头。焰刀剥割一切身皮。不侵其肉。如是剥削一切身分。与大苦恼。既剥其皮。与身相连。敷在热地。以火烧之。身既无皮。阎魔罗人。以热铁钵。盛热沸灰。灌其身体。彼人如是被烧烝煮。受大苦恼。唱声大唤。呼嗟号哭。如是无量百千年岁受大苦恼。年岁无数。不可得脱。常受如是竖鞕苦恼。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远。有善业熟。不生饿鬼畜生之道。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处常贫常病。得极恶病。海畔众生。同业生人。形体不具。所谓一脚一眼一臂。其身独短。命则不长。或一日寿。如是处生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。所谓有河。其河名曰鞞多罗尼。恶烧恶漂。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有邪行。所谓有人。烧香索妇。把手相付。彼妇无过。心生厌贱。强与作过。既与过已。犹故喜乐而共行欲。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱鞞多罗尼恶烧恶漂大河之处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。谓于闇聚。虚空之中。雨热铁杖。恶业所作。其杖极利。入在地狱罪人身中。入已极烧。一切身分普皆作孔。劈割烧煮。一切身分皆悉分离。内外火烧。受极苦恼。焰燃铁杖如是劈已。极受大苦。彼苦坚鞕。不可譬喻。彼地狱人既受大苦。处处驰走。堕在崄岸。岸下有河。其河名曰鞞多罗尼。恶烧恶漂。以恶业故。满中恶蛇。罪人见之惊怖极苦。如是恶蛇。焰牙恶毒。碎其身体。分分如尘而啖食之。极受大苦。唱声号哭。乃至恶业未坏未烂业气未尽于一切时与苦不止。年岁无数。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若其不堕饿鬼畜生。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。常贫常病。常有悲苦。为他

所使诸根不具。生在边地。冻山雪山。其面极丑。如草马面。唯食根果以存性命。不曾知有稻粟等食。是彼本业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名无间闇。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。又复有人。于离外染境界系缚。贪欲嗔痴三烦恼软修善之人。而遣妇女劝诱令退。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱无间闇处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱。一切所受坚恶苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。彼地狱处。有地盆虫。口嘴极利。能破金刚。令如水沫。罪人恶业。有如是虫。于彼恶虫所得苦恼。胜地狱苦。若受虫苦。彼地狱苦。则为大乐。彼地盆虫。破罪人骨而食其髓。彼地狱中一切诸苦皆悉和合。于受虫苦百分之中不及其一。于千分中不及其一。百千分中亦不及一。于彼恶虫不能得脱。处处遍走。随彼彼处。皆不得脱。如是无量百千年岁。常烧常煮。于余一切地狱罪人所受苦恼。最恶最重。受如是苦。于一切时。彼地狱处如是烧煮。而亦不死。以彼恶业作集势力。地狱和集。常如是烧。常如是煮。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于前世过去久远有善业熟。不生饿鬼畜生之道。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。生淫女家。为彼作奴。颜色不好。手足破裂。恒常负水。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱复有何处。彼见闻知。复有异处。名苦鬘处。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报如前所说。复有恶淫。有善比丘。持戒正行。于律无犯。种姓有事。故生怖畏。入所信家。而彼舍主邪淫妇人。语言比丘共我行欲。若不肯者。我则举告必令比丘于王得罚。或语我夫。作如是言。比丘侵我。若共我欲。多与比丘佉陀尼食。种种美饮。我与比丘二人极乐。更无人知。我向人说。此好比丘。第一持戒。有多卧具。病药因缘具足檀越我能教化。必令比丘事事皆得。彼人如是诳善比丘。令退正道。如是妇女恶业因缘。身坏命终。堕于恶处在彼地狱生苦鬘处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者所谓彼处。阎魔罗人。取彼妇女。以利铁刷。刷其皮肉。肉尽骨在。而复更生。生则软嫩。而复更刷。刷已复生。生已复刷。阎魔罗人。取彼妇女。肉生转多。而复坏嫩铁刷焰燃。遍刷其身。而复火烧。如是妇女极受苦恼。唱唤啼哭。作集恶业。常一切时如是受苦。处处驰走。以恶业故。见本比丘来向其身。欲意所诳。疾走往趣业怨难舍。如是恶处。欲心犹在。见彼比丘。抱其身体。则入火盆。普火焰燃。如是无量百千年岁。于苦鬘处受极坚鞕。第一大苦。乃至恶业未坏未烂业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于五百世生畜生中。若脱彼处难得人身如龟遇孔。若生人中同业之处。则为妇女。在于城中常除粪屎城中所有一切人中。最为凡鄙。贫穷丑陋。手足劈裂。唇口兔缺。面色甚恶。无父无母。无有诸亲兄弟姊妹。常从他人乞食活命。衣裳破坏。垢秽不净。身㾦一厢。于显现处身有伤破。为诸童子之所打掷。受苦而活。是彼恶业余残果报。

正法念处经卷第十三

地狱品第三之九

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名雨缕鬘抖擞之处。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见有人。杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪淫。所谓侵近善比丘尼。或时荒乱。国土不安。于比丘尼。正行持戒。而是童女。因时不安。强逼侵犯。污其净行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生雨缕鬘。抖擞之处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。复有胜者。谓于彼处。复有无量金刚利刀以为刀网。处处遍覆。随所回转。身动则割。遍体普割。如是刀网金刚刃缕罥缚罪人。如此间蝇。在毛绵中。彼处罪人。在彼网中生而复死。死而复生。阎魔罗人。以焰铁箭射其身分。一切普遍。如是罪人。金刚网缚焰箭所射。受极坚鞕第一苦恼。唱声呻唤。悲号啼哭。受大苦恼。普身破坏。一切坚缚。若彼罪人。得脱彼处恶业因缘所受苦极。处处驰走。复入炽燃普火炭聚。身体消洋。烧身唱唤。孤独无伴。远见大门。门有光明。疾走往赴。既到彼已。复有大蟒。毒乃甚炽。入其口中。彼地狱人。于彼内烧。不能唱唤。如是业蟒。如彼恶业。如是回转。彼地狱人。一切身分碎散如沙。不能唱唤一切筋脉皆悉碎坏。如是无量百千万亿阿僧只岁在蟒腹中烧㨎破坏。如是罪人。若出蟒口。一切身中筋脉皆缓。处处驰走。而复更见阎魔罗人来取其身。以利铁刀。一切身分。遍切遍割如脍䱇鱼。如是无量百千年岁。亦不可数。常一切时受大苦恼。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽得脱已。于五百世生于饿鬼畜生之中。彼处脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷常病。身体色恶。身体常有恶疮毒疮。恒受苦恼。是彼恶业余残果报。又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知。复有异处。名发愧乌。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见有人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪淫。或因酒醉。或复欲盛。淫姊淫妹。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱发愧乌处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓堕在热焰铜炉。身则消洋。还复和合。而更消洋于彼炉中。生已复死。死已复生。常受大苦。如是炉中。阎魔罗人。两鞴吹之炉火罪人。不可分别。如是无量百千年岁炉中煮之。如此人中煮金无异。如是如是。彼地狱中如是烧煮。恶业行人。若得脱彼炉中恶业。出彼铜炉。阎魔罗人。置铁钪上铁椎打之。如锻铁师椎打铁块。如是打时。打则命终。举椎还活。彼地狱人。于一切时。常被烧煮年岁无数。若脱彼处。阎魔罗人置之鼓中。既置鼓中。以恶业故。鼓出畏声。闻则心破。散已更生。生已复散。彼人如是死已复活。活已复死。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于六百世生畜生中。若生人中同业之处。心常惊恐。如野鹿等。心惊不安。常畏官人横枉系缚。寿命极短。心初不安

。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名悲苦吼。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语及邪见等。乐行多作。业及果报。如前所说。复有邪淫。所谓有人。于女姊妹。在斋会中。见恶邪法。而共行欲。从婆罗门闻是邪法。女若忆男。而男不取。则得大罪。彼婆罗门作如是计。若不尔者。破法得罪。如是邪闻恶法所诳而所邪行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱悲苦吼处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。热焰铁杵极势捣筑。遍身破坏。体无完处如米豆许。遍身是疮。彼人身分一切是疮。普受热苦。孤独无伴。受坚鞕苦。年岁久远。无有算数。若业因尽。得脱如是热焰铁杵。处处驰走。复入铁地。其铁焰燃。入已则堕。受大苦恼。唱声吼唤。复见大林。相去不远。色如青云。普林寂静。饶鸟音声。去其不远。有大池水。清净可爱。彼地狱人起如是意。彼是第一寂静树林。清净池水。我于彼处应得安乐。望救望归。走向树林。焰火集聚。热焰铁地。罪人在中。见彼树林相去不远。多有众鸟。彼地狱人。驰走向林望有安乐。望救望归。彼人如是极受大苦。乃到树林。一切所见与本见异。一切皆恶极大怖畏。所谓彼处大口恶龙。龙有千头。其眼焰燃。恶毒甚炽。皆是向者所见之树。向者所闻众鸟声音。今则皆是地狱罪人遍身焰燃唱唤之声。向者远闻谓是众鸟。皆是恶龙取地狱人。而啖食之。与种种苦。如是罪人受大苦恼。唱声大唤。彼龙焰口如是食已。于龙口中而复还活。自业所作。在龙口中死而复活。活而复死。如是常食。年岁甚多。无有算数。食已复生。食已复生。若于口中业尽得脱。热渴甚急。复见池水在于异处。疾走而往。彼处池水。闇火遍覆。满彼池中。地狱炽火深一由旬。彼地狱人。到已入中。入则沉没。受极苦恼。自业相似。余业非喻。所受苦恼。无异相似。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于七百世生于饿鬼畜生之中。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷多病。为他所使。在巷乞求。身形矬短。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名大悲处。是彼地狱第十四处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。及邪见等。乐行多作。业及果报。如前所说。复有善人。从他人边读诵经论。或复从其闻有经论。彼人多欲。淫其妻妾。教师等妇而实贞良。诱诳行淫。常向人说。彼是我母。以教师妇。母相似故。痴心违信。如是行欲。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生大悲处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。所谓彼处有热铁床。床有利刀。状如磨齿。罪人在中。恒常急磨。一切身分。皮肉筋脉骨髓血汁。皆悉和合。既如是磨。悲号啼哭。余地狱人既闻其声。生大苦恼。于自身苦不复觉知。虽如是磨而常不死。如是无量百千年岁磨而常活。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。于六千世生于饿鬼畜生之中。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处或胎中死。或生已死。或有生已未坐而死。或有生已未行而死。或有生已能行而死。或有行走而便死者。随其所生。诸根不具。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名无非闇。是彼地狱第十五处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语邪见。乐行多作。业及果报。如前所说。又复有人淫自子妻。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱无非闇处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。彼处铁地。焰燃热沸。阎魔罗人。执地狱人。在彼热地。上下翻覆。令彼罪人。递互在上。迭互在下。百到千到。和集同煮。合为一块。不容毛头。彼此如是合为一块。阎魔罗人。以杵捣筑。复作异块。密于前块。如是细捣。细密和合。不可分别。如是无量百千年岁受坚鞕苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于九百世生于饿鬼畜生之中。若脱彼处。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。贫穷常疾。常为怨对之所破坏。生恶国土。海中夷人。一切人中最为鄙劣。又不长命。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱。复有何处。彼见闻知复有异处。名木转处。是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人杀生偷盗邪行饮酒妄语。及邪见等。乐行多作。业及果报。如前所说。又复有人。他救其命。有于病等临欲命尽为他所救。或彼杀者为他所救。彼则有恩而不识恩。反淫其妻。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生木转处受大苦恼。所谓苦者。如前所说活等地狱所受苦恼。彼一切苦此中具受。复有胜者。彼处有河。名大叫唤在彼河中。热白镴汁。烧煮漂流。无量百千。地狱罪人在彼河中如是漂煮。彼地狱人。同在其中为河所漂。以急漂故。头在下入。入中则沈。与余罪人翻覆相压。不可分别。如是上下地狱以压罪人在下。热沸白镴烧煮唱唤。受无间苦。彼地狱人如是受苦。以恶业故。而复更有魔竭受大鱼。食其身分。食已复生。彼木转处受大苦恼。如是受苦。时节久远。自恶业故。如是受苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于五百世生于饿鬼畜生之中。既得脱已。若生人中同业之处。一切女人之所憎贱。于自父母兄弟妻子悉皆嫌恶。五百世中不能行欲。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观大焦热之大地狱唯有如是十六别处。更不见有第十七处。普观一切。唯十六处。此大极恶极大焦热极大地狱。如是无边。此自业果。地狱中受。烧煮罪人受大苦恼。如业相似。非异人作。异人受苦。自作不失。不作不得。如自作业。相似得果。自作业生。众生如是。如业所作。自业所得。若善不善。如业得果。彼比丘如是思惟地狱果报地狱行业。既思惟已。厌离生死。不见有乐。不见有常。不见有我。不见有净。如是唯见一切生死。皆悉无常苦空无我。如是见已。离一切欲。离于欲结。离于欲行。离于欲意。离于欲因。见欲过恶

。转复增上。更生怖畏。如是正摄身口意行三业胜行。魔不得便。不系属魔。彼如是修。缓于生死。恶相续锁。破坏离散。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。作如是意。彼比丘甚为希有。有增上力。得十一地。彼地夜叉。见彼比丘不惓精进。有增上力。心生欢喜。转复上闻虚空夜叉。虚空夜叉闻四大王。如前所说。次第乃至向大梵天。如是说言阎浮提中。某国某村。某善男子。如是种姓名字某甲。剃除须发。被服法衣。正信出家。心不乐住魔之境界。不乐喜欲爱心共住。于烦恼蛇不生喜乐。见他苦恼。则于世间一切生死深生厌离。彼梵身天。闻已欢喜。说如是言。魔分损减。正法朋长。彼修行者。以天眼观。见彼比丘。如是已得第十一地。见于正道。如是谛见知业报法。谛见身业口业意业。诸比丘。如是三种微细身业口业意业。分分细知。若天世间。若魔世间。若梵世间。若沙门界。婆罗门界。如是天人。不能如是分分细知。何况外道遮罗迦波利婆阇迦而能得知。唯我能知。及我弟子。若从我闻。能如是知。微细三业。分细分细。如是皆知。汝等比丘。若有余人。若彼外道遮罗迦波利婆阇迦如是问者。汝如是答。若如是问彼诸外道遮罗迦波利婆阇迦。心则迷没。不能答汝。何以故。诸比丘。一切生死所摄众生。非其所行。非境界故。彼人粗知。不能正知。忽知垢知。微劣少知。彼三种业。身口意业。彼人所说。为他破坏。不能断绝。生老病死忧悲啼哭。一切苦恼。不证圣法。不到涅盘。非究竟道。非寂静法。非安乐法。非生天道。彼人思惟。三种业道。身口意业唯有慢心。诸比丘。彼外道遮罗迦波利婆阇迦。自意欢喜。心不思惟。诸过功德。彼人如是此三种业。身业口业意业大恶。彼人于我无少相似。譬如涅盘之与生死。乃至无有少分相似。理相玄远。彼知三业。我知三业。无少相似。诸比丘。汝等应知彼外道问。唯有言语。佛有正道寂灭涅盘。一切生死无常败坏。皆苦无乐。诸比丘。应如是知。无有物常。无物不动。无物不变。无物不异。诸比丘。彼修行者。见彼比丘。如是身业口业意业。种种谛见。趣涅盘城。

又复观察。云何彼比丘。得十二地。彼修行者。如是观察。见彼比丘。不惓精进。复更谛观恶业因果七大地狱。并及别处。如业报法。谛观察已。彼见闻知。又复更有最大地狱。名曰阿鼻。七大地狱。并及别处。以为一分。阿鼻地狱一千倍胜。众生何业生彼地狱。彼见闻知。若人重心杀母杀父。复有恶心出佛身血。破和合僧。杀阿罗汉。彼人以是恶业因缘。则生阿鼻大地狱中。经一劫住。若减劫住。业既平等。而减劫住。以劫中间造作恶业堕阿鼻故。彼人减劫。阿鼻烧煮。何以故。时节已过。不可令回。是故于彼减劫烧煮。苦恼坚鞕。以多恶业少时受故。如是造作阿鼻之业。有悲坚心软中心作。受苦不重。如人造作一阿鼻业。若重心作。彼受胜苦。一切作业。及业果报。一切皆是心心数法。皆心自在。皆心和合。心随顺行。复有六结系缚众生。若心寂静。众生解脱。如彼次第。在于阿鼻地狱之中。苦因缘故。所受苦恼。身有软粗。若五逆人。于地狱中其身长大五百由旬。若四逆人。四百由旬。若三逆人。三百由旬。若二逆人。二百由旬。若一逆人。一百由旬。

又彼比丘。观察阿鼻大地狱处。此名毛起。最大地狱凡有几处。彼见闻知。普此地狱有十六处。何等十六。一名乌口。二名一切向地。三名无彼岸常受苦恼。四名野干吼。五名铁野干食。六名黑肚。七名身洋。八名梦见畏。九名身洋受苦。十名两山聚。十一名阎婆叵度。十二名星鬘。十三名苦恼急。十四名臭气覆。十五名铁鍱。十六名十一焰。普彼阿鼻最大地狱。有如是等十六别处。

又彼比丘。如是观察人欲死时。乃至中有。云何阿鼻地狱行人此中受苦复生苦处。彼见众生。贪欲嗔恚愚痴所覆。造作恶业。成就阿鼻地狱恶行。如是造作阿鼻地狱恶业行人。有为生天故以大火烧杀其母。又复有人。高山崄岸推母令堕。如是杀母。又复有人。置母水中。如是杀母。又复有人。饿杀其母。恶道痴人。恶闻所诳。是故杀母。贪心悕天。如是杀母。或有饿杀。或在山上。崄处推杀。或火烧杀。或水中杀。为得天故。彼人爱天。而杀自母。有以嗔心毒等而杀。有轻心故。心因缘故。心自在故。是故杀母。如是杀父。以三毒过故如是杀。或复有人。以痴心故。不知如来是大福田。生嗔恶心。出其身血。如是破僧。杀阿罗汉。以多嗔故。彼人如是一切因缘。一切作业。皆悉远离。生于阿鼻大地狱中。彼恶业人。临欲死时。有人即身阿鼻地狱大火已生。或复有人。临欲死时。及中有中彼中间生。得阿鼻苦。彼如是等。堕于何时造作阿鼻。地狱恶业。即时烧燃一切善业。所有出家决定受业。解脱分业。一切烧燃。不得受戒。如是烧已。不善恶业。烧彼人身。过去久远所作胜业。以作五逆。彼如是业决定不受。何处决定地狱决定。能令命短。若百年命。二十年尽。思念所求。皆不可得。譬如下种在于碱地。彼恶业人。如是乃至自随身天。即时舍去一切所作。不得果利。诸根顽钝。于境界中数见恶梦。常得一切不饶益事。所有妻子及奴婢等。皆悉舍去。常患饥渴。若遇美食。不得本味。声已破坏。一切恶触面色甚恶。心常惊恐人中鄙劣。一切诸亲兄弟等众。无恶因缘而生惊畏。一切世界。处处见烟。此人身中诸界不调。远见恶色。洗浴速干。身恒患热。喜患黄病。口常碱苦。床敷虽软。得坚恶触。吹笛打鼓琵琶等声。闻之犹恶。况余鄙声。又复彼人。鼻识破坏。于好香物。嗅则恶臭。一切身分。皆悉臭烂。一切发毛。堕落不坚。齿色变坏。手足破裂。一切算数。尽皆忘失。天常怖吓。梦则心惊。以心惊故。常瘦不肥。若以好花置头及身。则速萎干。衣裳健破。喜生垢秽。澡浴浣衣而速有垢。于道中行。无因缘倒。既倒地已。坏身作疮。于其身体。疮更多出。而复难差。卧睡咽干。常喜多饮。城邑聚落。实自饶人。而见皆空。不睹日月星宿实色。微软风来。觉有坚触。如铁触身。如欲近火。身则被烧。两重热触。于月觉温。于极冷水。亦觉其暖。极好树林。见为恶处。先时所闻可爱鸟声。闻如野干。见一切人。如冢无异。常一切时闻不喜声。虽复饮酒。心亦不喜。不曾作恶而得罪罚。于大巷中。四出巷中。三角巷中。放屎放尿。如是之人。诸天舍离。常得一切不饶益事。彼人身色。如被烧林。一切世人。憎而不爱。彼恶业人。于现在世先有如是阿鼻之相。次死相现。白日见月。夜中见日。不见自影。无有因缘而闻恶声。鼻则欹(去奇)倒。发毛相着。身得热等必死之病。普身蒸热。四百四病。唯见四百。普身逼恼。如在火坑而被烧煮。八十种虫在其身体。一切身脉筋

皮脂肉。皆悉遍有。八十种风。吹杀彼虫。谓八十种虫。八十风所杀。何等八十。一名毛虫。毛过风杀。二名黑口虫。随时风杀。三名无力虫。梦见乱风杀。四名大力作虫。不忍风杀。五名迷作虫。虫色字作风杀。六名火色作虫。味押风杀。七名滑虫。铁过风杀。八名河漂虫。粪屎上风杀。九名跳虫。粪门行风杀。十名分别见虫。忆念过风杀。十一名恶臭虫。皮过风杀。十二名骨生虫。味过风杀。十三名赤口虫。脉过风杀。十四名针刺虫。欲过风杀。十五名脉行食虫。骨过风杀。十六名必波罗虫。食力风杀。十七名坚口虫。持牛风杀。十八名无毛虫。垢作风杀。十九名针口虫。湿过风杀。二十名胃穿破虫屎多过风杀。二十一名不行虫。食和合风杀。二十二名屎散虫。齿破风杀。二十三名三节虫。喉集风杀。二十四名肠破虫。下行风杀。二十五名塞胀虫。上行风杀。二十六名金虫。三厢风杀。二十七名粪门熟虫。节节行风杀。二十八名皮作虫。心过风杀。二十九名脂嘴虫。散乱风杀。三十名和集虫。开合风杀。三十一名恶臭虫。送闭风杀。三十二名五风共末虫。藏集风杀。三十三名筑筑虫。藏散风杀。三十四名藏华虫。行去来住走作风杀。次名大谄虫。蛇虫。黑虫。大食虫。暖行虫。眼耳鼻虫。身风所杀。次名舐骨虫。瞻过风杀。次名黑足虫。冷沫过风杀。次名密割虫。髓过风杀。次名脑虫。依爪风杀。次名髑髅行虫。依足一厢风杀。次名头骨行虫不觉作风杀。次名烦恼与虫。破坏风杀。次名耳行虫。行劈风杀。次名家旋身虫。块过风杀。次名脂遍行虫。破髀风杀。次名涎洒虫。破节风杀。次名啮齿骨虫。髀破不觉风杀。次名涎食虫。力烂风杀。次名唾冷沫虫。筋推柱风杀。次名吐虫。十和漂内行旋风杀。次名密醉虫。密乱风杀。次名六味悕望虫。毛爪屎坏风杀。次名抒气虫。精出风杀。次名增味虫。破坏作风杀。次名梦悕望虫。宽柱风杀。次名毛生虫。干屎作风杀。次名善味虫。一厢缚风杀。次名虫母虫。六鹫风杀。次名毛光虫。一切身分作风杀。次名毛食虫。健坏风杀。次名习习虫。一切动身分风杀。次名酢虫。热作风杀。次名疮生虫。和集风杀。次名粥粥虫。下上风杀。次名筋闭虫。命风所杀。若人命风。并屎出时。彼人即死。次名脉动虫闭风所杀。

一切众生临欲死时。如是等虫。如是等风。不相应风而杀彼虫。如是阿鼻地狱之人。颠倒恶业。如是下上。颠倒风吹。彼恶业故。作大力风。遍吹其身。此如是等八十种风。杀八十种虫。如相应杀。如颠倒杀。有风。名为必波罗针。能令一切身分干燥。如以机关用压甘蔗。一切血干。一切脉闭。一切筋断。一切髓洋。受大苦恼。恶业行人。阿鼻之人。临欲死时。彼虫欲死。则见有色。阿鼻之人。见地狱相。如见屋舍黑幕所覆。一厢火起。次第周遍。黑幕屋内。一切焰燃。彼人如是见屋燃已。惊怖战恐。皱面呻唤。两手乱动。眼转涎出。啮齿作声。两唇相触。彼人更复见第二色大黑闇聚。转复惊恐。多饶师子虎豹熊罴。及蛇蟒等。极生怖畏。大高山上。欲堕崄岸。屎污床敷。畏堕彼山。申手向上。诸亲见已。皆言此人手摩虚空。如是病人。见彼山林岩崖窟穴。多饶柳树。火焰炽燃。欲堕其上。心生惊怖。踧声唱唤。复更失粪。眼目动转。恐怖皱面。眼中泪出。遍身毛起。如棘刺针卵缩却入。口中涎出。然后此人四大怒盛。四者。所谓地界水界火界风界。地界嗔怒。一切身分不坚破坏。如两石间压水聚沫。如压沙抟。一切身骨。身分脉道断绝散坏。普彼人身受第一苦。如是地界。嗔怒故尔。以恶业故。水界嗔怒。咽喉不利。抒气欲死。筋肉皆缓。见大水漂。流入眼耳。火界嗔怒。自见其身在大屋中而被烧燃。受大苦恼。一切身分受坚鞕苦。以受苦故。呻唤回转。手足乱动。头不暂住。风界嗔怒。有坚涩触。种种轻冷。一切身分。坚鞕闭塞。种种能吹。轻者上去。如升虚空。堕大崄岸。冷能挛缩一切筋卷。彼人四大。临欲死时。四大力盛。如是四大毒蛇嗔怒。受如是等种种苦恼。彼苦恼者。无有譬喻。彼人如是一切身分皆悉破坏如水沫块水漂烧等受第一苦把挽卧敷。手摩虚空。现在心灭。中有心生。如在山顶。放身堕地。既离山顶。无所攀捉。空中转行。彼人如是生在中有。如印相似。中有心生。于彼则见恶面手足。猪。象。驴。马。熊。罴。虎。豹。师子。蛇蟒。野干。狗犬。之属。阎魔罗人。手捉种种可畏器仗。打其身体。唯罪人见。余人不见。如是见故。极皱面眼。如油渐尽。然亦渐灭。彼恶业人。如是死灭。中有色生。不见不对。其身犹如八岁小儿。即死即倒。即于倒时。阎魔罗人之所执持。焰燃铁罥。系缚其咽。反束两手。东西南北。四维上下。见火焰燃。见彼火中种种恶面阎魔罗人。火中沸热手执种种可畏器仗而打其身。彼人既见反缚其臂。极大怖畏。阎魔罗人呵责罪人。既呵责已。将向南厢。懊恼啼哭。而说偈言。

我离世间命　　如痴无伴行
恶人将我去　　周匝饶恶人
一切唯火焰　　遍空无中间
四方及四维　　地界无空处
去处不自在　　彼处不可知
旷野漂我去　　无一切伴侣
无人见安慰　　无救脱我苦
无力无自在　　烧身极受苦
送我不自在　　不知何处去
遍身一切处　　皆以铁系缚
非物非知识　　非妻亦非子
无人来救我　　以嫌我恶故
失法无归救　　苦恼破坏心
阎魔罗缚我　　归救不可得
嗔我故如是　　与我多急苦
何人是谁遣　　遍缚我身体
我今如是见　　行物不动物
如是一切处　　大火悉充满
一切地界处　　恶人皆遍满
我今无所归　　孤独无同伴
在恶处闇中　　入大火焰聚

我于虚空中　　不见日月星
此一切颠倒　　一切普闇覆
一切五根等　　皆悉颠倒见
钩我身一切　　破裂受大苦
我无所归依　　云何而得脱
增长苦恼聚　　一切周匝人
念念增聚苦　　身心皆受苦
苦恼逼我身　　更无余同伴
阎魔罗人。闻恶业人所说偈已。以嗔怒心。答自恶业所诳人曰。
汝前已作恶　　后何用思量
前为痴所诳　　今悔何所及
汝所作恶业　　恶中之大恶
不善中不善　　苦中之大苦
或劫或减劫　　大火烧汝身
痴人已作恶　　今何用生悔
非是天修罗　　揵闼婆龙鬼
业罥所系缚　　无人能救汝
若人为业缚　　被缚在地狱
送到不自在　　一切因缘行
汝作恶中恶　　此恶第一恶
造杀母恶业　　此业已决定
若人本所生　　父身分增长
汝父不自在　　汝恶以刀杀
三界最为胜　　一切过已离
一切缚解脱　　汝于彼作恶
一切法之藏　　能开解脱门
汝恶人破僧　　彼果今此受
一切使已过　　一切结已舍
痴人杀罗汉　　彼果今此受
诸法中如火　　破坏实语宝
汝常妄语说　　彼果今此受
迭相破坏义　　念念中忆念
汝作两舌说　　彼果如是受
如刀如火毒　　恶中第一热
汝常恶口说　　彼果今此受
前后颠倒句　　无义不相应
汝多绮语说　　彼果今此受
众生无自在　　常爱命怖畏
汝多杀众生　　今受苦恶果
贪心陵他人　　而取他财物
贪欲心故盗　　今时果报熟
痴暗所覆故　　覆作第二恶
已作欲邪行　　何故今生悔
于他物欲得　　自多贪思惟
彼物不可得　　今得如是果
汝已多多嗔　　嗔犹多思惟
如是得地狱　　何故今生悔
颠倒恶邪见　　二业已破坏
汝以邪见心　　令他住邪见
此等诸恶法　　从身口意生
汝以痴心故　　自作向他说
多多作恶已　　决定不善行
今此处我执　　何故心生悔
如于大海中　　唯取一掬水
此苦如一掬　　后苦如大海
若人作恶业　　彼人不自爱
恶业地狱煮　　不应念恶业
恶人见恶行　　善人亦如是
恶行憎善人　　如是生地狱
痴人则舍善　　而入于不善
汝痴人舍宝　　而取于石等
饶种种好法　　佛宝等无量
汝既得人身　　何故不乐法
常舍离恶人　　常有善心意
求得于涅盘　　外道不能得
初中后皆善　　于法常生乐
初中后生苦　　是恶业果报
如是常舍恶　　攀缘于善行
舍恶业之人　　生处常受乐

无始生死来　　恶业数数烧
何故不疲倦　　愚痴属痴心
汝前恶业烧　　后为大火烧
恶业地狱因　　恶业人煮热
闻说恶业果　　心则应调伏
况作恶业已　　如是烧煮苦
如是等无量　　种种大苦恼
汝于须臾间　　受如是苦恼

阎魔罗使。如是呵责恶业之人。既呵责已。将向地狱极苦恶处。经无量时。业罥所缚。彼人恶业。一切身分皆悉火燃。如树内干。多时被烧。去地狱门。道里不远。彼地狱处。不可譬喻。尔时世尊。而说偈言。

四角有四门　　广长分分处
烧煮不自在　　地狱人多倒

去彼二万五千由旬。闻彼地狱无量坚恶啼哭之声。坚苦无味。破坏可畏。无异相似。异地狱中。生彼众生。彼人若闻一切地狱所有苦恼。皆悉不忆。闻此则死。何况未生地狱之人。彼地狱人。人世间中作恶业已。于中有中种种苦覆。复闻彼声。十倍闷绝。彼人如是苦恼无边。身心苦恼。心更起乱。如梦相似。彼人转复近阿鼻住。以恶业故。寒风所吹。地下水中。人不曾触。彼处无日。彼风势力过劫尽风。彼风极冷。形此中雪。如冰无异。彼处水上。冷风更冷。以恶业故。风如利刀。此风势力。能吹大山。高十由旬而令移散。如是恶风吹中有人。彼人寒苦。色等诸阴。受极苦恼。如是苦恼。不可譬喻。如劫尽时七日出热。更一千倍胜热悕望。此取因缘。则有有分。即彼悕望。中有阴灭。而生异阴。有受阴生。譬如第二三十三天。五四三二一由旬等。业力自在。相似生身。头面在下。足在于上。临欲堕时。大力火焰。抖擞打坏。经二千年皆向下行。未到阿鼻地狱之处。阿鼻地狱如是向下。在于中间未可往到。谓阿鼻者。阿鼻地狱。欲界最下。从此欲界色界上行。如是乃至阿迦尼吒两界已上。更无有处。阿鼻地狱。亦复如是下更无处。堕彼处已。恶业力故。受极苦恼。如是阿鼻地狱之人。见大焦热地狱罪人。如是他化自在天处相似不异。彼阿鼻狱。多饶焰鬘。既生彼中。先烧其头。次烧其身。彼人如是头身烧热。今说少喻。如是焰鬘。须弥山王。少时围绕。并彼山王六万眷属所有山河陂池林树皆能烧尽。唯地狱人。久烧不死。今说少喻。譬如火煮铁器极热。置脂一渧。即时烧尽。如是如是。一逆罪业。阿鼻之火。能烧人身。四天下处众生。及山天阿修罗诸龙山窟洲林大海。皆能烧燃。若人造作二逆恶业。能烧二海。如前说烧。若人造作三逆恶业。能烧三海。如是四业。能烧四海。彼身烧热。如铁器烧。即于入时。更复轮山及大轮山。即于入时皆能烧尽。一切海畔所摄诸龙大阿修罗诸畜生众。复有善业。四天下处。欲界六天。闻地狱气。即皆消尽。何以故。以地狱人极大臭故。地狱臭气。何故不来。有二大山。一名出山。二名没山。遮彼臭气。彼恶臭气无异相似。以恶业故。地狱宽广。彼地狱中。有焰嘴鸟。其嘴坚利。色白如冰。如是恶鸟。于地狱中一切罪人身皮脂肉骨髓皆食。复有异鸟。火中而生。火中而行。火中而食。如是恶鸟。食地狱人一切身肉。次破其骨。既破骨已。破肉饮血。彼饮血已。次饮其髓。彼地狱人。唱唤悲号。啼哭闷绝。次复有鸟。名火髻行。火所不烧。极大欢喜。破其头已。先饮其血。次复有鸟。名食髑髅。以火焰嘴。破其髑髅而饮其脑。次复有鸟。名为食舌。而食其舌及齿根肉。食已复生。新生柔软。如莲华叶。如是复食。食已复生。次复有鸟。名为拔齿。嘴如焰钳。其鸟大力。尽拔牙齿。次复有鸟。名执咽喉。身甚微细。食其咽喉。次复有鸟。名苦痛食。而食其肺。次复有鸟。名食生藏。破其心已而饮其汁。次复有鸟。名为脾聚。而食其脾。次复有鸟。名肠内食。食其肠内。次复有鸟。名喜背骨。破其背骨而饮其髓。饮已外出。次复有鸟。名为脉藏。脉脉断已。入脉孔中而饮其汁。受苦唱唤。次复有鸟。名为针孔。嘴利如针。而饮其血。次复有鸟。名骨中住。破其颊骨。在内而食。次复有鸟。名食肉皮。食其外皮。次复有鸟。名为拔爪。拔一切甲。次复有鸟。名为食脂。破其皮已而饮其脂。次复有鸟。名为缓筋。破裂其筋。一切皆食。次复有鸟。名为拔发。拔其发根。如是阿鼻地狱之处。三千由旬名恶鸟处。彼复更有异地狱人。同共被食。如是无量百千年食。食已复生。彼人如是怖畏鸟食。阿鼻地狱。一切苦网遮覆之处。既得脱已。望归望救。次复更入。名堕崄岸受苦之处。普彼地狱。十一焰聚。周匝围绕。孤独无伴。业罥所缚。一切内外皆悉遮障。旷野中行。一切地狱。诸苦恼中。胜苦欲到。疾走往诣。名堕崄岸受苦之处。下足则洋。举足则生。生则更软。其触甚苦。坚利苦恼。极大怖畏。如是怖畏。皱面喎口。手足身分。一切消洋。然后次第到彼崄岸。彼人彼处。堕于崄岸。以恶业故。作风举之。三千由旬。下未到地。雕鹫乌狗獯狐食之。风复更举。彼恶风触。如火如刀。举令在上。更复食之。如是上下。乃过无量百千年岁。若离彼处。更复走向旋转印孔地狱之处。到彼处已。在下则有千辐轮生。轮金刚轴。焰利速转。彼地狱人。即于到时。其轮疾转。一轮破身一轮破头。于彼破处。热焰脂出。两眼消洋。复有二轮。转在两肩。破两肩骨。一切消洋。于其两手。各有一轮。其轮疾转。犹如攒火。火生于手。有二种火。一是轮火。一是攒火。肉中出火。如是铁轮焰燃疾转。彼人身骨一切碎坏。疾转破碎。令如沙抟。又复背上火轮。千辐速疾而转。从于背骨乃至跨骨。到人根处。复有铁锁。两头系柱。罪人在上。推令来去。次第摽之。入于熟藏。复入生藏。破生藏已。次断其肠。又令大坐。髀上轮生。疾转破髀。内踝轮生。破骨髓出。足下铁钩破其两足。受大苦恼。恶业行人。如是无量百千年岁。受阿鼻苦。坚鞕恶苦。不可忍耐。自业所作。若离彼处受恶苦恼。望归望救。疾走异处。彼既走已。见有大山。走赴彼山。多有异虫。虫身焰燃。满彼山中。彼地狱人。入黑虫处。彼黑虫身。其触如焰。如是黑虫。食彼罪人。分分分散。碎坏如尘。苦恼唱唤。以唱唤故。焰燃黑虫即入其口。从咽喉等。乃至熟藏入已而食。彼人极受坚恶苦恼。若彼罪人造作恶业。五逆阿鼻。十不善业。和合业同。相似受果。如是无量百千年岁。黑虫所食受大苦恼。若离彼处。复见食肉畜生之林。多饶恶狗。野干师子。熊罴虎等。疾走往趣。既到彼已。为诸恶兽。分分分张而啖食之。破头食脑。有食咽者。有食头者。有食肩者。有食胸

者。有食腹者。有食肠者。食肠根者。食大肠者。食小肠者。食熟藏者。食生藏者。有食髀者。有食踹者。食足趺者。彼人如是食已复生。初生软嫩。以软嫩故。更食苦重。食已肉生。又多杀生作集恶业。受恶果故。彼地狱人。如是无量百千年岁彼地狱处受恶业果。恶业恶果。无异相似不可譬喻。

正法念处经卷第十四

地狱品第三之十

又彼比丘。观察偷盗。乐行多作所受果报。彼见闻知。如是偷盗恶业行人。旋火之轮。乾闼婆城鹿爱相似。大财物聚。地狱中见。有金珠宝。衣裳财物。种种各异和合聚集。彼恶业人如是见已。生于贪心。贪痴业诳生如是心。彼财物者。是我财物。如是痴人。以恶业故。于焰火燃炭聚中过。走趣彼物。恶业所作。阎魔罗人。即以刀网。取彼罪人一切身分。劈割烧尽唯有骨在。无始世来贪心不舍。如是受苦。犹忆不忘。尔时世尊。而说偈言。

慢心嫉烟髻　　分别取他物
贪心火烧人　　世间火烧木
贪毒所啮人　　彼人叵寂静
数数喜乐贪　　又复更增长
犹如火得薪　　贪心如是长
火烧人得走　　贪烧不可避
贪人如轮转　　贪心诳惑人
无始终世界　　更无始贪怨
贪心所诳人　　入于海水中
入饶刀头处　　因贪心故受
贪因缘作王　　迭亘相杀害
离母子和合　　爱物入头处
若得脱爱毒　　彼人舍贪火
若人金土等　　则近于涅盘
戒为最胜财　　日为第一光
财物可散坏　　戒常不失减
持戒生三天　　复生禅境界
戒光无相似　　此世未来世
若灭贪火者　　以智慧为水
不灭贪心人　　解脱不可得

彼地狱人。于彼贪火如是烧已。复入阿鼻第二火烧复堕崄岸。在利刀处三倍极烧。彼地狱处。如旋火轮。乾闼婆城鹿爱相似。如是物贪。如梦所见。阎魔罗人。执地狱人。乃过无量百千年岁。与大苦恼。偷盗业故。

又彼比丘。观察阿鼻邪行业果。彼见如是作恶业人。彼铁恶处既得脱已。过火聚已。恶业转故。更入异处。名邪见处。彼恶业故。见有妇女。如本人中先所见者。先所行者。彼既见已。无始来习欲火发起。即便疾走趣彼妇女。彼妇女者。恶业所作身皆是铁。既前到已。为彼所抱。复呜其口。食其唇等。无有在者如芥子许。身亦食尽。尽已复生。生已复食。食已复生。彼人如是。受坚鞕苦。彼人如是欲火不舍。复于异处。更见妇女欲火所烧。疾走往趣。不念苦恼。彼妇女者。身是金刚。铁火焰燃。抱彼罪人。抱即破碎。如摧沙抟。一切身散散已复生。生已复散。散已复生。又复更走。如是受苦欲心不定。如是比丘。见彼处已闻知亦尔。而说偈言。

女为恶根本　　能失一切物
若人乐妇女　　乐则不可得
一切法中恶　　妇女多谄妒
丈夫因妇女　　能令二世失
妇女乐行欲　　妇女常行诳
心中所念异　　口说异言语
初时软滑语　　后心如金刚
非恩非供养　　心轻不忆念
百恩而不念　　而计于一恶
心如鹿爱体　　妇女恶业地
丈夫欲染心　　妇女令人失
此世未来世　　女失第一失
若欲受乐者　　应当舍妇女
若舍妇女者　　世间第一乐
若人欲断爱　　悕望大富乐
欲至寂静处　　彼应舍妇女

以痴心故。如是无量百千年岁。烧煮破坏又复更生。彼人彼处若得脱已。复入火聚。烧已煮已。饥渴所逼。处处驰走。

又彼比丘。观察阿鼻不善满足妄语业人。乐行多作。所受果报。彼见闻知。妄语业人。在彼地狱。饥渴乱烧。彼有大力。阎魔罗人。执彼罪人而问之曰。汝何所患。答言饥渴。阎魔罗人执集业人。即擘其口而出其舌。恶业力故。如是恶舌。五由旬量。妄语果故。彼舌既出。阎魔罗人。即取敷置焰燃铁地。以恶业故。作一千犁。在彼地处。犁头焰燃。极大力牛。百到千到。若来若去。纵横耕之。脓血成河。河中有虫。又复舌中多饶虫生。舌极柔软。如天服软。如是

软舌纵横耕已复更生合。合已复耕。如是无量百千亿岁。如是恶舌。受恶苦恼。恶苦坚鞕。不可忍耐。彼人受苦。唱唤号哭。孤独无救。如是恶业。非是母作。亦非父作。亦非天作。又复非是异丈夫作。非是不作。非异处来。自作不失。不作不得。作业受果。彼人如是受苦叫唤。阎魔罗人为呵责之。而说偈言。

应舍离坚恶　　无美味妄语
妄语说之人　　心轻不久失
不信如是处　　一切善人舍
不爱如怨家　　健者能舍离
妄语先自诳　　然后诳他人
若不舍妄语　　自他俱破坏
妄语言说人　　先自口破坏
彼人天舍离　　终到恶处去
若喜乐妄语　　彼人无好处
世出世间道　　妄语故舍离
妄语坚报坚　　黠慧人舍离
依止妄语人　　到于地狱处
实说人中胜　　一切人供养
妄语一切舍　　如是应实语
若不杀实语　　软心悲众生
实语为天阶　　实为第一法
若人地狱行　　阎魔罗人前
彼因缘妄语　　智者如是说
毒胃钩相似　　如刀如火等
若说妄语者　　多受恶果报
欲求善业果　　欲得见真谛
常应实语说　　舍离恶妄语

彼地狱人。受如是等坚鞕苦恼。如是无量百千年岁犁耕其舌。彼妄语人。舌还入口。彼人怖畏。破口破面处处驰走。堕炭火聚。入已被烧。彼人如是受大苦恼。无救无归。更复有余。阎魔罗人。手执棒刀。彼地狱人。从头至足皆令破散。唱唤啼哭而常不息。阿鼻之火。常极烧燃。

又彼比丘。观察两舌。乐行多作。所得果报。彼见闻知此地狱人。两舌业果。两舌因故。复到极恶地狱之中。彼处更有阎魔罗人。转更甚恶。罪人见之。问罪人曰。汝何所患。答言患饥。阎魔罗人。即擘其口。挽出其舌。手中提之。如是舌量三百由旬。如是普出。彼阎魔罗。无慈恶人。取焰铁刀。刃利焰燃。割舌一厢。彼舌一厢有狗野干豺等食之。彼受如是极恶苦恼。唱唤号哭声自不止。彼地狱人。如是唱唤。阎魔罗人呵责之故。而说偈言。

汝以破坏心　　而作多语说
一切法中垢　　彼果如是煮
破坏语恶人　　生处常孤独
何人两舌说　　善人所不赞
生处常凡鄙　　在于恶处生
若人两舌说　　则是痴所秉
恶业行之人　　常被地狱烧
若人乐作恶　　彼常两舌说
第一恶所诳　　密言不隐覆
两舌人两面　　常食他背肉
若人舍两舌　　彼人常坚密
知识兄弟等　　常不曾舍离
若人舍两舌　　常护王密语
舍两舌寂静　　若人离妒恶
何故不行法　　何不舍两舌
今受两舌果　　何故心生悔

阎魔罗人。如是呵责地狱人已。受舌苦人。入大苦海。乃过无量百千年岁。彼人恶业。若脱彼处坚鞕苦已。舌还如本。更不复见阎魔罗人。彼地狱人。既得脱于地狱中苦。处处急走。受第一苦。不可忍耐。恶业风力。吹恶报薪。大火烧燃。处处急走。彼处复有阎魔罗人执而问曰。汝何所患。恶业因缘。即便答言。我今患饥。阎魔罗人。即擘其口而取其舌。大势力人以刀割之。驱令自啖。彼患饥急。即自食舌。涎血流出。彼人如是自食其舌。彼舌如是割已复生。割已复生。业胃力故。宛转在地。唱唤号哭。彼人苦恼。眼转睛动。受大苦恼。孤独无伴。自作自受。阎魔罗人为呵责之。而说偈言。

舌弓之所放　　利口语火箭
若人恶口说　　彼果此相似
如世食肉者　　一切人舍离
若人恶口说　　彼人舌如毒
刀火毒等恶　　此恶非大恶
若人恶口说　　此恶是大恶
舌钻能生火　　在心中增长
人中恶口火　　如烧干燥薪
若人乐甜语　　一切人供养

如自母无异　　心喜如己父
甜语第一善　　因乐果亦乐
不尽能除恶　　利一切世间
甜语为天阶　　甜为第一藏
甜为世间眼　　甜如蜜无异
恶口第一恶　　说已到地狱
汝舌作自受　　今何悔故生

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。乃过无量百千年岁。彼恶业人。妄语恶口。乐行多作。教他随喜。受如是苦。若脱彼处。处处驰走。又复更有阎魔罗人。执持极烧。与大苦恼。

又彼比丘。观察绮语。乐行多作。恶业果报。彼见闻知。此地狱人。自业果报。受极苦恼。第一苦逼。得脱如是。阎魔罗人。处处驰走。复更为余阎魔罗人。执捉问言。汝何所患。彼即答言。患饥极渴。而说偈言。

自身功德尽　　自身钻所生
铁火烧饥渴　　我受恶烧苦
如冰雪于火　　如须弥芥子
饥于地狱火　　其胜亦如是
地狱火势力　　不行于异处
如是饥渴火　　天中亦能到
如此地狱中　　受余重苦恼
如是苦虽重　　不如渴火苦

阎魔罗使。闻彼语已。焰燃铁钳以擘其口。焰燃铁钵。盛赤铜汁。热沸焰燃置其口中。彼不相应绮语罪过故烧其舌。即时消洋如雪在火。彼地狱人。受二种苦不可具说。如是烧已。唱声大唤。以大唤故。更复多多。内其口中。焰燃赤铜烧其舌已。次烧咽喉。烧咽喉已。次烧其心。既烧心已。次烧其肠。既烧肠已。次烧熟藏。烧熟藏已。从下而出。如是罪人。受苦唱唤。阎魔罗人。即为说偈。呵责之言。

前后不缚句　　无义不相应
汝本绮语说　　彼果如是受
若常不实说　　若常不读诵
彼则非是舌　　唯可是肉脐
若人常实语　　常乐善功德
彼则是天阶　　乃得名为舌

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。既呵责已。复以热沸洋赤铜汁。置彼地狱罪人口中。如是无量百千年岁。以不相应绮语说故。如是恶报。彼地狱人。若得免离阎魔罗人。处处驰走。复入火聚。身体消洋。脚髀腰等在火聚中。皆悉洋消。如生酥块。洋已复生。彼人如是望救望归。处处驰走。以恶业故。望见有城。满中宝物他人守护。如是痴人。恶业因故。心生贪着。走向彼物。谓是已有。彼贪心人。恶不善业。乐行多作。所得果报。于地狱中。心颠倒见。如是见已。以贪心故。望多受用。以贪心故。手中刀生。走向彼物。既到物所。以刀相斫。彼地狱人。迭相削割。如是相割。唯有骨在。后复更生。生已更割。割已复生。乃过无量百千年岁。恶业所作。阎魔罗人。手执利刀。[利-禾+皮]地狱人。捉地狱人。一切割削。一切肉尽无芥子许。唯有骨在。彼地狱人。唱唤号哭。忧愁苦恼。如是割削。削已复生。如以刀割。阎魔罗人。若置河中。即复还活。如是如是。彼地狱人还复更生。如是受苦。唱唤号哭。阎魔罗人。复为说偈呵责之言。

贪所坏丈夫　　为贪之所诳
于他物悕望　　此间如是煮
贪心恶不善　　痴人心喜乐
贪心还自烧　　如木中出火
贪心甚为恶　　令人到地狱
如是应舍贪　　苦报毒恶物
见他人富已　　贪心望自得
彼贪生毒果　　今来此处受

阎魔罗人。如是责疏地狱罪人。既责疏已。然后多多与诸苦恼。如是无量百千年岁。乃至恶业未尽已来。时节长远。与苦不止。彼地狱人。若离彼处。望救望归。处处驰走。复入火聚。堕极焰燃热铁之地。宛转复起。处处驰走。孤独无伴。恶业行人。恶业怨家。将入地狱。若复得离。阎魔罗人。处处驰走。此人嗔心。乐行多作。果报今受。无救无归。师子虎蛇恶嗔之类。现住其前。彼人怖畏。处处驰走。以恶业故。而不能走。为彼所执。极大嗔怒。先食其头。既被食头。唱唤悲苦。宛转在地。复有恶蛇。牙有恶毒而复啮之。而食其胁。虎食其背。火烧其足。阎魔罗人。复远射之。如是受苦。阎魔罗人。复为说偈呵责之言。

汝为嗔所烧　　人中最凡鄙
复到此处烧　　何故今唱唤
嗔为第一因　　令人生地狱
如绳系缚汝　　今得此苦恼
嗔心诳痴人　　常念嗔不舍
不曾心寂静　　如蛇窟中住
若人坚恶体　　恒常多行嗔

彼人不得乐　　如日中之闇
非法非多财　　非知识非亲
一切不能护　　嗔恚乱心人
于此世他世　　能作黑闇果
复能到恶处　　是故名为嗔
不嗔者第一　　嗔人则非胜
若人舍离嗔　　彼人趣涅盘
汝以嗔因缘　　到恶处地狱
业尽乃得脱　　宛转何所益

阎魔罗人。如是呵责地狱罪人。既呵责已。复更箭射。师子虎等。多嗔畜生以嗔因故。杀而食之。彼业相似。得相似报。果似种故。如是罪人。恶业果报。久时煮食。若脱彼处。望救望归。处处驰走。邪见恶因。五逆果报。得如是道。生在阿鼻。如是五逆。决定彼受。如业相似。彼地狱人。在于何处。摩娑迦离及不兰那。提婆达多。居迦离等。彼处烧煮。彼地狱人。到大地狱。决定烧煮。彼受第一急恶苦恼。彼处苦者。何者苦恼。一切众生。不能说喻。如是阿鼻地狱罪人。受大苦恼。恶业行人闇聚和集。一切众生。毛起地狱。在上雨刀。阿鼻之人。烧煮劈裂。又复更生。生已复裂。更劈更烧。雨金刚枷。雨金刚雹。又复雨石。破坏碎散。彼五逆人。如是烧已。又复更有十一焰聚。受大苦恼。不可忍耐。十方十焰。第十一者。饥渴火聚。以饥渴故。口中焰出。彼人周匝。十焰围身。如是烧煮。遍其身体。无有微细如毛孔许而不烧燃。彼诸罪人。平等被烧。乃至无有毛根许乐。故名阿鼻。乃至无有微少许乐。故名阿鼻。一切诸根。一切境界。皆悉煮熟。以不正心。故名阿鼻。此世间退。更无生处。唯生于彼。大地狱中。苦更无过。时节无数。故名阿鼻。一切欲界所摄众生。最为极下。故名阿鼻。如是阿鼻。更无过者。故名阿鼻。如是阿鼻。更无胜者。故名阿鼻。彼大地狱。如头已上。更无有物。如是阿鼻地处甚热。亦复如是更无有上。故名阿鼻。彼阿鼻处。其地最热。更无有过。热沸赤铜。烧赤肉骨。更无过者。故名阿鼻。彼处地密。故名阿鼻。彼地狱处。脂肉骨髓一切焰燃。彼地狱人普皆焰燃。不可分别。此人彼人。微细中间。更不可得。故名阿鼻如山中河势力不断。昼夜常急。彼阿鼻处。常受苦恼。势力不断。彼人苦恼不可休息。乃至劫尽。复无中间。故名阿鼻。彼人苦恼。不可得说。此有少喻。如海水渧。不可得数。如是如是。阿鼻地狱。恶业行人所受苦恼。不可得数。不可得说。一切苦处。更无有如阿鼻处者。以业重故。受苦亦重。若作一逆。彼人苦轻。若作二逆。彼人身大。受苦亦多。如是次第。一切身分。皆悉转大。苦亦如是。业因重故。如是苦因。更无相似。如受乐受。阿迦尼吒。更无相似。苦乐二处。如是上下。皆不可喻。如是上下。边不可喻。何以故。以作恶业。作恶业故。因相似果。于地狱中。在地狱边。相似譬喻。不可得故。彼人如是。或有一劫。或有减一劫。在彼烧煮。恶业尽已。尔乃得脱。以因尽故。其果乃尽。如火尽故。其热亦尽。如种失故。其芽亦失。如是阿鼻地狱之人若恶业尽。无气烂坏于彼地狱尔乃得脱。若得脱已。余残业果。针孔山岩饿鬼中生。既生彼处。饥渴烧身。其身犹如火烧树林。若脱彼处生畜生中。舒舒摩罗。复生屎中。作不净虫。于饿鬼中。二百千世。饥渴烧煮。于畜生中。经二千世。恶不善业余残势力。种种生处。一切苦恼。畜生之中。种种恶食。心常忆念。杀生处生。复于彼处。迭相食啖。受大苦恼。若脱彼处。过去业力。得生人中。于五百世胎中而死。复五百世生已而死。为乌所食。复五百世未行而死。是彼恶业余残果报。若后残业果报尽已。于无始时。业网转行相似得果。有下中上。彼比丘如是观已。而说偈言。

无始生死中　　业网覆世界
或生或死灭　　皆自业因缘
从天生地狱　　从地狱生天
人生饿鬼界　　地狱生饿鬼
异异势力生　　异异势力乐
皆是爱业生　　非自在所作
阿僧只作业　　生死众生常
余人不能解　　唯如来所知
彼谛知此业　　亦知于因缘
与痴人解脱　　化一切众生

诸比丘。彼比丘如是观察阿鼻苦已。一切生死。心得离欲。以大慈悲而修其心。正忆念已。得十一地。彼地夜叉。知已欢喜。复更传闻。虚空夜叉。虚空夜叉。闻四大王。彼四大王闻四天王。如前所说。次第乃至闻大梵天。如是说言。阎浮提中。某国某村。如是种姓某善男子。剃除须发。被服法衣。正信出家。与魔共战。不住魔界。心不喜乐染欲境界。得十一地。彼大梵天。闻已欢喜。说如是言。魔分损减。正法朋起。善分增长。随顺法行。诸比丘法。建立炽燃。又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。云何彼比丘。观阿鼻已随顺修行。云何彼比丘。观察阿鼻大地狱处。阿鼻地狱。凡有几处。彼见闻知。如余地狱。具十六处。此阿鼻狱。亦复如是。具十六处。何等十六。一名乌口。二名一切向地。三名无彼岸长受苦恼。四名野干吼。五名铁野干食。六名黑肚。七名身洋。八名梦见畏。九名身洋受苦。十名两山聚。十一名吼生阎婆叵度。十二名星鬘。十三名苦恼急。十四名臭气覆。十五名铁鍱。十六名十一焰。此十六处。乃是阿鼻根本地狱眷属之处。彼十不善恶业道行。并五逆业。皆共和集大地狱行。入阿鼻狱。有内五逆。有外五逆。究竟作已。生在阿鼻大地狱中。如业相似。生于彼处。如业相似作集之业。业普究竟。乐行多作。在彼地狱别异处生。彼阿鼻业。凡有五种。谓杀罗汉。恶心思惟。出佛身血。心生随喜。乐行多作。复教他作。令彼安住。或遣他作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生乌口处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。唯除阿鼻所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。阎魔罗人。擘罪人口。如擘乌口。然后将到。名黑灰河。浚流漂急。入其口中。如是热灰。初烧其唇。既烧唇已。

次烧其齿。既烧齿已。次烧其咽。既烧咽已。次烧其心。既烧心已。次烧其肺。既烧肺已。次烧其肠。既烧肠已。次烧肠藏。烧肠藏已。次烧生藏。烧生藏已。次烧熟藏。烧熟藏已。从下而出。彼地狱人。受灰河苦。烧内皆尽。身内无物。唯有外物。恶业任持。是故不死。受坚鞕苦。于长久时。常烧常煮。无数年岁。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于一千世生饿鬼中。名鼎饿鬼。若脱彼处生畜生中。作象牦牛豘徒魔逻鼠狼毒蛇守宫蚰蚓蚊子等虫。又复作牛。既脱彼处若生人中同业之处。生脍子家。于二百世胎中而死。或复生已。未行而死。或复欲出而便命终。余残恶业之因缘故。复作恶业。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为一切向地。是彼地狱第二别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人思惟得漏尽证。圣比丘尼。阿罗汉人。强行淫欲。乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱一切向地别异处生受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳合唤大叫唤热大焦热。七地狱中。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。彼处铁地。头面在下。身在于上。颠倒上下。数数转换。阎魔罗人。与地狱人极重苦恼。彼人受苦。不能唱唤。不得出声。不得出气。半身下分。若在其上。阎魔罗人。以利斤斧。渐渐斩之。乃至肉尽。唯有骨在。又复彼骨灰汁洗之。洗已堕落。彼人彼处有命而已。复置热沸焰漂赤铜热沸铁镬。在彼镬中上下回转。极煮烂熟。如大小豆既煮熟已。普气遍覆。一切叵见。如是无量百千亿岁。铁镬中煮。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。若于一劫若减一劫。复更烧身。所受苦恼。少于阿鼻地狱中苦。于一千世。受饿鬼身。而生责疏饿鬼之中。饥渴烧身。一切身燃。如灯相似。彼若得脱。于一千世。生畜生中。旷野鸟等。常患饥渴。谓遮多迦野干蝉虫瞿陀野马野驴鹿等。如是畜生。是彼恶业余残果报。脱彼处已。若生人中同业之处。则于马面国土中生。于三百世在胎而死。若过去业。得活不死。贫穷常病。多受苦恼。五百世中。作不能男。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名无彼岸。长受苦恼。是彼地狱第三别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若何等人境界所乱。或因欲心。或近恶友。或自酒醉。共母行欲。行已心惶。近恶知识取其言语。如是痴人。复更如是乐行多作。复教他人令如是行。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。名无彼岸。长受苦处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。阎魔罗人。热焰铁钩。钩其人根。从脐而出。取棘刺针。刺其人根。或于脐人铁钩钉入。或钉其鼻。或钉其耳。复斲其口。焰燃铁钩。置口令满。普焰满口。受大苦恼。彼人下分。复受大苦。彼人如是。三处受苦。烧压劈打。皆悉破坏。普彼一切名无彼岸长受苦处。在阿鼻内。受大苦恼。所受苦恼不可譬喻。乃至恶业。未坏未烂业气未尽。于一切时。与苦不止。或于一劫或减一劫。如是常烧。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于四千世。食彼不罗。饿鬼中生。饥渴烧身。若脱彼处。生畜生中。在于旷野无水之处。竹林中生。口常干燥。生迮狭处。山谷之中。常畏阴影。常畏鸽鹫畜生中生。以何因缘。生竹林中。彼竹林处。常有大风。吹竹生火。四千世中常被烧死。还生彼处。脱彼处已。若生人中同业之处。贫穷常病。世中鄙贱。妻不贞良。若侵他妻。或犯他女。为彼所捉。捉已付王。若王王等。拔其人根。无有舍宅。于四出巷。若三角巷。从他乞食。以自活命。常患饥渴。彼复发病。或四出巷。若墓田中。苦毒而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名野干吼。是彼地狱第四别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若人毁呰一切智人。毁辟支佛。毁阿罗汉。若毁法律。非法说法。复教他人令住随喜。彼人非法复说为法。常毁圣人。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱野干吼处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。恶业相似。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处业作野干。铁口焰燃。遍满彼处。如是野干。焰牙甚利。疾走往趣毁圣法人。各食异处。有食头者。有食项者。以舌恶语。复有野干而食其舌。复有野干食其鼻者。复有野干食胸骨者。有食肺者。食小肠者。食大肠者。有食脬者。有食髀者。有食踹者。有食胫者。有食臂者。食手足者。复有食其手足指者。一切身分。别别割食。食已复生。彼恶业人。作集业果。长久远时。如是受苦。若脱彼处。所受苦恼。望救望归。处处驰走。彼复更有阎魔罗人。擘口出舌。以极利刀。脔脔碎割。割已复生。以舌毁呰说圣人故。以为他人赞非法故。彼人如是。于长远时。如是受苦。若脱彼处。望救望归。处处驰走。恶业所作。阎魔罗人。复更执持。迭相谓言。此妄语人。曲语涩语。不净垢语。恶法说语。非法说语。令诸众生退失正道。彼复执已。擘口出舌。如是恶舌。长一居赊。其舌柔软。置在赤铜焰燃铁地。画为阡陌。遣人耕之。热焰铁犁。利刀焰燃。其牛脚上。有极利刃。焰火炽燃。纵横耕之。百到千到。彼恶语说。于他世证不相应说。受如是苦。如是久时。耕煮烧割。如是恶舌受种种苦。彼人如是受苦唱唤。心悔啼哭。阎魔罗人。呵责之故。而说偈言。

六万阿浮陀　　五千六浮陀
口语心愿恶　　毁圣到地狱
善色恶业行　　非法似法说
以汝前恶说　　今于此处烧
众生悕望实　　云何说恶法
以汝恶说故　　如恶相似受
决定妄语人　　非法说为法
此为第一贼　　余者非大贼
若人正说法　　出离一切恶
则到于善处　　彼处无苦恼

无尽财不失　一切不能偷
实语为天阶　亦是涅盘门
如是常实语　常忆念法行
无悲忧不老　彼人人中胜
汝舍离正法　毁呰于善人
汝本集聚恶　今于此处受

阎魔罗人。如是呵责毁圣法人。既责疏已。多与苦恼。彼不可知。不可说苦。何以故。以毁圣人极重因故。相似得果。如来所说。如是烧煮。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。野干吼处尔乃得脱。既得脱已。于二千世。生饿鬼中。在宾荼处。彼身为块。肉块相似。不见不闻不嗅不尝。不能言语。若脱彼处。于三千世生畜生中。常作屎虫。既脱彼处。若生人中同业之处。于五百世恒常贫穷。所有语言。人所不信。癞病聋哑。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为铁野干食。是彼地狱第五别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。若人恶心恶念随喜。以重恶心。烧众僧寺。并烧佛像及多卧敷衣裳财物谷米众具。以恶心故。火烧僧处。烧已随喜。心不生悔。复教他人随喜赞说。业业普遍。作业究竟。和合相应。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱铁野干食别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。以业重故。受苦亦重。何以故。因果相似。果似种故。既生彼处。恶业因缘。一切身分。焰火普燃。彼身焰燃。十由旬量。有十一苦。顶苦最重。诸地狱中。此苦最胜。彼处复有火相似山。彼山一切炎火普燃。饥渴烧煮。于长远时常烧常打。伸手向上。彼人伸手。高五由旬。焰鬘普烧。如烧山角。彼人普烧。唱声吼唤悲啼号哭。唱唤口张。火焰满口。内外普燃。皆作一焰。无有中间。火焰渐长。久时烧煮。若脱彼处。望救望归。处处驰走。喎口破面。求觅乐处。自作恶业。随顺系缚。彼地狱中。复到异处。彼有山河。苦恼增长。上雨铁塼。一居赊量。如夏时雨。塼打彼人。从头至足。破坏并迸。如打干脯。一切身分。不可分别。彼人如是。常雨恶铁。受大苦恼。又复更生。彼身无力。焰牙野干而啖食之。如食干脯。和集复生。生已复食。彼恶野干。于长久时。如是常食。如是烧煮。煮已复生。以恶业故。如是食之。受大苦恼。自作非他。自作不失。不作不得。非无因得。不从异来。无有作者之所安住。非有受者之所住持自作因得。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。如是地狱极恶之处。乃尔得脱。复一千世。生饿鬼中。普身焰烧。发声唱唤。一切国土。一切城邑。一切聚落。夜中唱唤。夜则火烧。于昼日时。日光雨火。火相似烧。乃至生火。恶业坏烂。无气尽灭。若脱彼处。于一千世。生畜生中。常在旷野。作百足虫。常患饥渴。两顶两面。复有两口。多时受苦。不能得停。一切身分。多为黑虫之所啖食。既脱彼处。过去久远。有少善业。若生人中同业之处。于一千世。作黑色人。色如黑云。喜被毁伤。恒常贫穷。常行多行处处而行。骆驼行使为他所使。常患饥渴。难得饮食。系命而已。如是饿鬼。经一千世。如是畜生。经一千世。如是人中经一千世。恶业因缘如是受苦。

正法念处经卷第十五

地狱品第三之十一

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名黑肚处。是彼地狱第六别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若何等人。取佛财物而自食用。不还不偿。不信彼业。而复更取。复教他取。为作住持。或施佛已复还摄取。或他与物令使施佛。而自食用。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生黑肚处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。饥渴烧身。自食其身。食已复生。食已复生。如是无量百千亿岁。食已复生。生已增长两重受苦。饥渴苦恼。于彼恶业。所受苦恼。百倍更重。自作苦恼。还自押身。彼人如是。自食身肉。处处驰走。既如是走。有黑肚蛇。如黑云色。执彼罪人。从足甲等。稍稍渐啮。合骨而食。食已复生。生已复食。食已复生。如是久时。以恶业故。如是被食。以彼罪人食用佛物。诸福田中。佛福田胜。损佛物故。如是受苦。既得脱已。入焰铁地。佉陀罗炭火炎相似。入彼地中。一由旬量。彼人入火。无量百千亿岁煮烧。复更增长。如是极煮。若得脱已。望救望归。彼处复有阎魔罗人。以焰铁钳。钳取其身。置铁镬中。煮之极熟。如大小豆。烧煮转捩。若浮若沈。受坚鞭苦。第一恶苦。如是苦恼。不可譬喻。一切三界因果相似。彼人所受地狱苦中。百分千分歌罗分中。不及其一。如是苦恼。百千势力。第一苦恼。大海所漂。自业果证。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。于彼黑肚地狱之处。尔乃得脱。既得脱已。千二百世。生于食屎饿鬼之中。若得脱已。于七百世。生于食吐畜生之中。既得脱已。难得人身。如龟遇孔。若生人中同业之处。作食屎等邪见外道。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名身洋处。是彼地狱第七别处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。有人行恶。取法财物。面自食用。作而复集。业业普遍。作业究竟。复教他作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生身洋处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱。所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。有二铁树。皆悉焰燃。恶业风吹。迭互相合。彼地狱人。在二树中。极势相触。如多罗叶。机关压拶。身体消洋。又复更生。生已复拶。两树直来。两边拶身。受大苦恼。如是蹉捩。消洋堕地。彼有铁鸟。金刚恶嘴。在彼树上。啄罪人头。啄已上树。数数如是。罪人头破。啄眼而食。罪人唱唤。悲啼号哭。复食其眼。破其头已。而饮其脑。既饮脑已。次劈其心。既劈心已。而饮肉血。彼既饮已。次食其肠。既食肠已。次食其胃。既食胃已。次食熟藏。食熟藏已。次食其髋。既食髋已。次食其髀。既食髀已。次食其胫。既食胫已。次食足趺。食足趺已。次食足指。彼人如是受坚鞕苦。于长久时年岁无数。百年中数亦不可

尽。无少相似。今说少分。如大海中取一掬水置于异处。如是所说。唯说一分。彼恶业人。如是长时受坚鞕苦。如是乃至作集恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于一千世。生于食唾饿鬼之中。有命而已。第一饥渴苦恼烧身。彼处若脱。生畜生中而作大鱼。在大海中碱水之处。常在大海水中而住。谓那迦罗。若摩伽罗。若作大龟。常患饥渴。碱水中行经一千世。既脱彼处。于过去世有人业熟。若生人中同业之处。所在国土。二王中间疆界之处。彼二国王。常共斗诤。彼人财物聚集得已。为他所取。王罚而取。既夺取已。狱中守掌。饥渴烧身。从他得食。受极苦恼。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名梦见畏。是彼地狱第八别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。若何等人于多比丘众聚和合欲食之食。取而食之。令彼众僧不得饮食。身受饥苦。不得念善。不得坐禅。心不寂静。彼恶业人。取僧现食。取已不忏。心不生悔。复于僧食喜乐欲取。复教他人。心生随喜。业业普遍。作业究竟。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱梦见畏处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说。活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。一切众生不知其名。彼大苦恼。皆悉坚鞕。甚切难忍。所受苦恼。自业所起。今说少分。如海一渧如人梦中。所见不实此地狱中。所见如梦。见有恶人。甚可怖畏。彼人手执种种器仗。若枷若杵。取地狱人。恶业行人。置在铁地。坐铁函中。以热铁杵。捣筑其身并骨碎散。如蜡蜜块。又复更生。生已棒打。破坏碎散。是彼恶业。作集势力。受彼果报。若脱彼函。所受苦恼。复入铁林。自业道行。入彼铁林。一切身分。分分析裂。劈割令散。堕铁床上。彼恶业人。一切身分皆悉破坏。若脱彼处。望救望归。处处驰走。复雨铁刀。劈割其身。一切筋脉。断绝破坏。唯有骨网。无有少肉可停蝇处。皮骨筋连。唯是骨网更复雨铁。劈裂破碎。悲苦唱唤啼哭而走。处处驰走。而不得脱。自恶业起。不善业起。乃至作集不善恶业。未尽未坏极急烧煮一切身熟破灭坏烂不善业故。长远时受。不得解脱。若彼恶业一切受尽。尔乃得脱。既得脱已。于一千世。生食疮汁饿鬼之中。若脱彼处。于五百世。生畜生中。常有石堕压掺之处。身如苇等。受大苦恼。因此致死。彼处得脱。若生人中同业之处。常贫常病。为他所使。旷野崄岸饶沙之处。草稀之处。无草之处。无水之处。离泽之处。常怖畏处。恶国土生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名曰身洋。受苦恼处。是彼地狱第九别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有檀越家。常有好心正信成就。恒于病人。于出家人。为差病故。与其财物。如此财物。随何病人。令得病差。而有恶人。贝声行人。内心不善。离善知识。远无漏道。被服袈裟。而是大贼。食彼供养病人财物。用已不忏。心不生悔。不还不偿。复教他人令往随喜。而复贪取。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生在身洋受苦恼处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。彼地狱处。一由旬量。热沸铁树。彼树焰燃。恶业所作。彼地狱处。有热焰石。金刚相似。触甚坚鞕。百倍焰烧。如是火树。炽然极高。树根下处。彼地狱生。四百四病。增长苦恼。独而无伴。头面在下。脚足在上。彼树炎热。势力炽盛。形地狱火。则如冰冷。彼树根汁。一种苦压。遍罪人身。无毛头许。彼病苦重。于火百倍。树压苦恼。复过于是。时节久远。年岁无数。受如是苦。彼处复有阎魔罗人。手执铁刀。脉脉遍割。彼地狱处。受五种苦。谓树火铁饥渴病苦。于长久时年岁无数。闻者毛起。百那由他。此说少分。坚鞕苦恼。恶味苦恼。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于七百世。生食火烟饿鬼之中。饥渴烧身。如烧林屋。彼处得脱。于五百世。生畜生中。作被烧龙。常雨热沙。堕其身上。而被烧煮。于畜生中。既得脱已。若生人中同业之处。住丛林中。常负塼等。尽生极苦。不曾一饱。不得美食。唯闻好食美味之名。为奴他使贫病凡贱。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名两山聚。是彼地狱第十别处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有人行恶。于辟支佛饥欲啖食。而便偷取。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处在彼地狱两山聚处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。多有铁棒铁戟铁镬铁函苦恼。上两铁山。与种种苦。彼处多雨胜胜山聚。从上而堕一由旬量唯两山聚。打彼罪人。身体散坏。犹如沙抟。散已复生。生已复散。散已复生。有十一焰。周遍烧身。火烧身已。次复破眼。破已复生。阎魔罗人。复割其舌。割已复生。复割其鼻。热白镴汁。置其割处。复割其耳。热赤铜汁。置耳令满。以热铁钵。盛热沸灰。以洒其耳。复以利刀。割而复削。四百四病。常具足有。火焰普遍。合为一焰。受极热苦。彼地狱处。于长久时。无有年数。乃至作集不善恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处。尔乃得脱。既得脱已。于五百世。生蝇虫等。遍覆其身。常所唼食。身有疮孔。孔有恶虫。啖食其身。在屏中住。常食粪屎饿鬼之中。若脱彼处。于七百世。生畜生中旷野恶处。常受鹿身。饥渴烧煮。既得脱已。若生人中同业之处。身常负重。被打身坏。昼夜不安。手足皆破口常干燥。身体色恶。衣裳破坏。是彼恶业余残果报。虽生人中。于五百世非是正人。与鬼相似。身常苦恼昼夜不安。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为阎婆叵度。是彼地狱第十一处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有人野处。于河泽中。取济活命。彼河泽处。是第一业。一切田地谷等食具皆从彼得。以存性命。有恶心人。断截彼河。河既断已。彼处国土一切皆失。鸟鹿亦死。况复人类。城邑聚落一切沙门婆罗门等。皆悉渴死。彼河断故。国土人民一切死尽。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱阎婆叵度别异处生。受大苦恼。所谓苦者如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。七百由旬。如大旷野。崄岸高山。大火焰燃。多有铁树。彼地狱人。颠倒见故。见有河池树林具足。彼患饥渴。第一恶火。烧其身已。唱唤号哭。走向彼池。作如是意。我

到彼处。饮彼池水。既到彼池。有热沸灰。满河池中。于彼池所。阎魔罗人。手执铁刀。执彼罪人。以刀削割。受二苦恼。一刀割苦。二饥渴苦。彼人如是。在旷野处。刀破其身。受大苦恼。于长久时。若脱彼处。以饥渴故。处处驰走。饥渴烧身。处处驰走。见有冷河。疾走往趣。彼人既走。池中有鸟身大如象。名曰阎婆。嘴利生焰。执地狱人。上举在空。举已游行。彼地狱人。即失忆念。然后放之。如石堕地。彼中地处。焰坚恶触。罪人堕地。碎为百分。复更和合。合已复散。散已复合。鸟复更取。如前所说。与彼苦恼。彼地狱人。复有恶病。如前所说。如是无量。百千亿岁。受如是种恶鸟苦恼。若脱彼处。而复更为阎魔罗人之所执持。置在热沸赤铜旋河。既置彼处。身皆消洋。如水沫消。又复更生。彼恶业人。恶业行故。长久远时。如是烧煮。无有年数。破国土人。若得脱已。饥渴烧身。处处驰走。自恶业故。所行之处。铁钩满道。其刃极利。割破其足。自从足下。次第至髀。一切破裂。足破裂已。其身焰燃。受极苦恼。唱声啼哭。心生悔恼。呻号叫唤。一切身分。皆悉烧燃。烧已复起。起已复去。彼人如是。心乱不正。彼处复有焰齿狗来。遍啮罪人。一切身分皆令破坏。皮肉脂髓。皆悉啖食。复饮其汁。彼破国土恶业行人。自业如是。于长久时。受大苦恼。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于五百世。生饿鬼中。极受苦恼。若脱彼处。于五百世。生畜生中。作赊罗婆生生之世。入火被烧。或为蛇食。或为火烧。或为风杀。彼处既脱。若生人中同业之处。无戒时生。一切人中最为凡鄙。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名星鬘处。是彼地狱第十二处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有人行恶。于起灭定。一切烦恼尽灭比丘。初起极饥。偷其食已。心生欢喜。食已贪取。口说赞善。复教他人业业普遍。作业究竟。作而复集。恶业坚鞕。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱。生星鬘处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处地狱二角。普地狱处。镬汤焰燃。如虚空星。于一角处。二十亿数。九那由他。九千钵头摩。六十亿阿孚陀。三十大钵头摩。亿百网。亿二十千鬘过如是数时节烧煮。煮熟烧熟。如鱼动转焰燃赤沸铜旋镬中。烧煮增长。一切时烧。受坚恶苦。彼恶业人。唱唤心悔。自心恶业。长久远时。如是烧煮。如前所说。彼人如是一受苦处。若得脱已。又复更入。胜热味风。恶触如刀。割一切脉。既割脉已。举之在上。移向地狱第二角处。彼恶业人。既到地狱第二角已。风吹亿剑。割彼罪人一切身分。皆悉散坏。唯有筋脉。彼人如是。身唯筋缕。阎魔罗人。然后执持。置在星鬘风吹镬中。既置彼已。足在于上。头面在下。头面先入。彼复后时。热沸赤铜先烧其眼。次烧髑髅。次烧其面。次烧其齿。次烧咽喉。热赤铜汁置咽喉中。一切普烧。不能唱唤。不能出声。彼人如是受坚鞕苦。受彼苦已。更复有余。阎魔罗人。手执铁杵。打筑其头。既筑其头。一切身分皆悉跳建。头身俱跳。如鱼动转。过久远时。如是两角星鬘地狱。在中煮熟。乃至作集不善恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于一千世。生在悕望饿鬼之中。常受苦恼。饮食难得。于百年中。或得不得。彼处脱已。于五百世。生畜生中。在隘迮处。而受鹿身。心常惊恐。于一切人。皆生怖畏。于崄岸中离人之处。常怖畏故羸瘦无色。身体干枯。恶业力故。猎人所杀。既得脱已。若生人中同业之处。则常治生。身为导主。饥渴常乏。一切时行。常系属他。为他所使。依他活命。与人相似。非是正人。常受苦恼。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。彼处名为一切苦旋。是彼地狱第十三处。众生何业生于彼处。彼见闻知。有恶心人。起颠倒意。于一切智所说言语书画文字。除灭隐障。令失法身。令诸众生不得信佛。若闻正法。则生信心。以无法故。众生不信。如是心意。如是邪见。作集恶业。垢心恶心。若教他人令住随喜。如是作已。后复更作恶心意故。业业普遍。作业究竟。复于彼处。作已复作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱一切苦旋别异处生。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑,
绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。热沸赤铜。置其眼中。二眼皆满。或以热沙金刚恶触。揩磨其眼。消洋碎散。又复更生。生已复揩。复以利锯。割截其手。截已复生。生已复截。复置焰镬。头在下入。身在镬外。如是极煮。半身镬外。利刀割削。以眼看法。灭坏法故。受如是报。以手指磨灭坏法故。受锯截报。以本恶心隐灭法故。在镬中坐。金刚嘴鸟。拔心而食。饮其心汁。以恶心故。受如是苦。身坐镬中。背分在上。不入镬处。阎魔罗人。执利斤斧。以斤其皮。令使下脱。严热灰汁而灌洗之。焰热利针。遍刺其身。焰热铁轮。疾转在头。如是受苦。若脱彼处。堕消洋地。苦常不断。作集业故。于地狱中。受如是苦。乃至恶业。未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于五百世生在食烟饿鬼之中。恶行覆身。心受苦恼。心乱不止。若脱彼处。于七百世。生畜生中。作夜行虫。若作獯狐兔枭等鸟。脱彼处已。过去久远。有人业者。若生人中同业之处。生雪山中。食恶饮食。恒常贫穷。于三百世夷人中生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名臭气覆。是彼地狱第十四处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。有人邪见故以恶心。忆念思惟。随顺嗔心。生喜乐意。于僧田地。或甘蔗田。园林果树。或复众僧余受用处。放火焚烧。如此烧僧所受用物。令诸比丘衰损失坏。业业普遍。作业究竟。和合相应。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱臭气覆处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。有热焰网。名针孔网。热焰普遍。遍地狱中。恶业罪人。既生彼处。阎魔罗人。焰利大刀。执箭射之。驱入焰燃针孔网中。不能得走。彼恶业人。彼处系缚不能得脱。彼网极利削割其手复削其肋。复削其背。一切身分。皆悉遍削。唯有骨在。网割削已。阎魔罗人。甘蔗杖打。百倒千倒。若百千倒。彼恶业人。恶业遍覆。受彼箭苦。于长久时。受大苦恼。坚鞕恶触。所受苦恼。无异相似。彼地狱中。极受大苦。乃至作集恶

不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。虽脱彼处。于七百世。生于食血饿鬼之中。唯食产血。若脱彼处。于五百世生畜生中。作鸡孔雀鸲鹆等鸟。脱彼处已。若生人中同业之处。于旃陀罗屠儿家生。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名铁鍱处。是彼地狱第十五处。众生何业。生于彼处。彼见闻知。有人轻心诳心恶意。于俭时世。请唤比丘。作如是言。于此年中。我家夏坐。病药所须。我皆供给。一切勿忧。莫生异意。彼诸比丘。心皆生信。时世复俭。信彼人故。更不余求。既赴夏坐。彼恶心人。一切不与。驱令使去。时世俭故。彼诸比丘。或有死者。或有比丘。失前夏者。或有极受饥渴苦者。或有比丘向异国者。如是恶人。弃舍比丘。妨废恼乱。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱生铁鍱处。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处地狱罪人。十一焰聚。周匝围绕。常患饥渴。阎魔罗人。数数常以热赤铜汁热铁块抟。令饮令啖。彼罪人身乃于无量大钵头摩。三余多数。尼余多数。常烧常煮。干燥破坏。又复更生。复有胜苦。如业所作。阎魔罗人。取热铁鍱。广五由旬。焰火甚炽。普一焰鬘。以彼铁鍱。裹其身体。一切烂熟。普身焰燃。唱唤号哭。石坏苦恼。无少乐事。如针孔许。可攀缘处。如是铁鍱火遍无间。如是恶触。受苦叵耐。如是铁鍱。作饥作渴。作大炽火。受如是苦。乃至恶业未坏未烂。业气未尽。于一切时。与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。脱彼处已。于百千世生于食脑饿鬼之中。若脱彼处。于七百世生于食火畜生之中。彼处脱已。若生人中同业之处。于五百世为王不信。常系在狱。饥渴而死。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。复观阿鼻大地狱处。彼见闻知。复有异处。名十一焰是彼地狱第十六处。众生何业生于彼处。彼见闻知有人恶行。若于佛像若佛塔等。众僧寺舍。破坏拭灭。恶心破坏圣人住处。灭佛画像。或复有人。非佛弟子。于佛不信。而自说言是佛弟子。为求过失而听佛法。推求其便。闻已于法不生信入。如是毁呰乐行多作。彼人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶处。在彼地狱十一焰处火中而行。受大苦恼。所谓苦者。如前所说活黑绳等七大地狱所受苦恼。彼一切苦。此中具受。百倍更重。复有胜者。所谓彼处。有一千倍。严恶毒蛇。彼蛇多饶。普遍地狱。彼地狱人。在中来去。阎魔罗人。手执铁棒。打令疾走。为蛇所啮。复有执火。极热烧燃。彼人如是二种火烧。谓毒火烧。地狱火烧。唱唤驰走。悲号啼哭。以唱唤故。阎魔罗人。复为说偈。呵责之言。

汝以爱毒醉　一切痴心力
于正法顽钝　今者徒叫唤
见恶业喜乐　唯贪现在乐
作恶初虽甜　后则如火毒
作恶业之人　一切人毁呰
作善者皆赞　如是应舍恶
见者不爱乐　恶报受苦恼
作恶得恶报　如是黠慧舍
作恶不失坏　一切恶有报
恶皆从作得　因心故有作
由心故作恶　由心有果报
一切皆心作　一切皆因心
心能诳众生　将来向恶处
此地狱恶处　最是苦恶处
莫系属于心　常应随法行
法行则常乐　恶行不寂静
非法无善果　以不颠倒受
一切种种果　如因相似见
果与因相似　异相非因果
如是无常法　皆因缘而生
非无因见果　地狱中最胜
如因果相应　地狱中熟煮
作集业坚鞕　决定恶处行
业果相续缚　地狱中煮熟
若忏悔方便　恶业则破坏
不见不爱果　实见者所说
世间因光明　如业因得果
业果迭相因　一切法如是
见迭互因缘　迭互自在行
相似随顺缚　实见者所说
一切世间法　非是无因果
非自在等作　实见者所说
无始生死来　皆因缘而生
如业相似见　无法不相似
若知爱作业　众生业因生
彼人知业果　故名寂静人
自体作恶人　常为痴罥缚
已作恶业竟　云何心生悔
恶常依止恶　法常依止法
黠慧人俱舍　实见者所说

若迷道非道　　则迷于佛法
彼不得寂静　　如日中无闇
若人迷因缘　　迷于法非法
法到恶地狱　　极苦恼之处

阎魔罗人。因相应语。呵责之已。复执戟鉾。以嗔怒心。复以无量种种器仗。缚地狱人。无量百千钵头摩数。于长远时。斫刺打筑。自业所作。如是受苦。乃至作集恶不善业。未坏未烂。业气未尽。于一切时与苦不止。若恶业尽。彼地狱处尔乃得脱。既得脱已。于七百世生食粪屎饿鬼之中。是彼恶业余残势力。若脱彼处。于五百世生畜生中。作蚯蚓等。彼业势力余残果报。脱彼处已。若生人中同业之处。生于边地。身体黑色。渔人之属下湿之处。水田无食。饮食难得。食水中虫。是彼恶业余残果报。

又彼比丘。知业果报。观察阿鼻大地狱处。更不见有第十七处。下向亦无。傍厢亦无。粗细俱无。近远皆无。更无所摄。一切不见。彼比丘如是思惟。见道思惟。观察尽边。八大地狱。各十六处眷属之处。如是尽边恶业人地。一切愚痴凡夫之人。作集此地作恶业人。受证之处。八大地狱并眷属处。我更不见异大地狱。更无异业一种生处。更无恶处。如此阿鼻大地狱处。何处众生得大苦恼。如此阿鼻大地狱处。毛起地狱。于千分中。不说一分。何以故。不可说尽。不可得听。不可譬喻。地狱苦恼。如是极恶。如是坚鞕。如是大苦。如是叵耐。如是苦恼。无异相似。不可喻苦。何以故。无人能说。无人能听。若有人说。若有人听。如是之人。吐血而死。此大地狱。不可爱乐。不可忆念。彼地狱苦。苦中之苦。彼比丘。如是观察大地狱已。则于一切生死苦恼。心生厌离。观察无常苦空无我。见一切法皆悉无常。思惟圣谛。则于生死重生厌离。毁呰生死。如是生死。最为鄙恶。彼比丘如是见已。生如是心。此诸众生。无有天眼。不知过去离闻正法。复于地狱极苦恼处。第一苦处。第一恶处。而复更生。此如是等愚痴凡夫。爱罥所缚。无始生死。

又修行者。内心思惟。随顺正法。观察法行。知彼比丘。次第观察一切恶处。从活地狱。次第乃至阿鼻地狱。彼业果报。一切悉知。得十三地。不乐魔界爱不自在。为脱爱缚。不住魔界。喜乐无常。彼比丘欲断使结入涅盘城。彼地夜叉。见其精进。心生欢喜。转复上闻虚空夜叉说如是言。阎浮提中。某国某村。某善男子。某姓某名。剃除须发。被服法衣。正信出家。正行正道。正见不邪。行出世道。知业报法。得十三地。尽见一切地狱边底。知无间苦。彼地夜叉。如是如是。具足传闻虚空夜叉。虚空夜叉。向四大王。如前所说。彼四大王。向四天王。亦如是说。彼四天王。向三十三天。说如是。三十三天。向夜摩天。亦如是说。彼夜摩天。向兜率天。亦如是说。彼兜率天。向化乐天。亦如是说。彼化乐天。向第六天。亦如是说。次第乃至向少光天。如是说言。天今当听。心当正念。阎浮提中。某国某村。如是种姓某善男子剃除须发。被服法衣。正信出家。彼正行法。不曾休息。心不乐住魔之境界。不乐染爱。不乐欲染。色声香味触等境界。得十三地。八大地狱一切业报。皆悉尽知。彼比丘如是知已。厌离无明黑闇生死。天今应知。魔分损减。正法增长。彼少光天。如是闻已。极大欢喜。其以得闻魔分损减。正法朋长。是故欢喜。彼处诸天。得闻正法。如是欢喜。未闻佛法。诸天闻已。犹尚欢喜。何况信心随顺行人。谛见正士。闻彼比丘知业报法。增长正法。而不欢喜。

正法念处经卷第十六

饿鬼品第四之一

复次。比丘知业果报。遍观一切地狱苦海。为爱瀑水洄澓所没。大地狱人富兰那末迦离等。俱迦离提婆达多。如是等鱼。为大摩竭鱼之所吞食。从活地狱。乃至阿鼻地狱。其狱广大。沃焦深水。及余地狱。大苦海中。提弥鱼。提弥鲵罗鱼。那迦罗鱼。鸠毗罗鱼。失收摩罗鱼。龟鳖鼋鼍。旋流洄澓。贪欲嗔恚。愚痴风力之所飘鼓。水浪涛波。洄澓相注。时如水沫。受大苦恼。泪如雨堕。啼哭悲泣。呻吟悲[口*睾]。辛酸大叫。犹如涛波。愁思波覆。恶业龙力。雨大苦雨。满诸地狱。阿鼻地狱。无间极深。其火猛焰。如劫火起烧大劫时。满斫迦婆罗山(魏言轮山即铁围山是也)。是为大地狱苦恼大海。劣弱之人。无有善力。无能度者。如是比丘。观大苦已。心则厌离。伽他颂曰(偈者正音云伽他单举伽字讹言为偈魏言颂)

一切众生痴所欺　　为于爱染之所缚
将至世间崄难道　　老死恶济恐怖处
三处退已入地狱　　从地狱出生天上
三处命终堕畜生　　复从彼终堕饿鬼
自业恶行之所迷　　诸欲自在使众生
为痴罥网所缠缚　　流转洄澓三界海
无始久受大苦恼　　种种众生生死苦
无有厌离生死心　　无始久集因缘故
诸天放逸自坏心　　人中追求受诸苦
饿鬼常为饥渴烧　　畜生迭共相食啖
地狱之中大猛火　　饿鬼道中痴所恼
一切众生生死中　　微毫少乐不可得
于诸苦中生乐想　　众生痴惑爱所诳
无有教示正道者　　于此苦中不得脱
若有远离于善法　　常行妄语无诚信
不能修习禅定法　　长沦生死受诸苦
诸佛如来所说法　　若今现在未来世
过于父母及亲族　　常随众生而不离
三聚之类众生等　　三种过恶常自在

常行三界不止息　　以三种受为伴侣
三业迷惑于众生　　行趣三恶崄难道
于三有行常爱乐　　三有法中轮转行
若有众生归三宝　　自在修行三菩提
断除远离三种见　　如是之人离众苦
于三时中乐正行　　如实观见三种老
于饮食中知止足　　是人则能离忧恼
过贪嗔痴三种聚　　善思三业不造恶
如是行人离生苦　　永断一切诸忧热
若人知于道非道　　于有无中善思惟
能善修学慈悲心　　则得第一最胜道
若有众生不浊乱　　心常清净无所染
能离不善诸恶法　　当知是人得解脱
若有人能行正道　　正念大力坚牢故
常乐远离于诸有　　是人解脱必无疑
若人能断于有爱　　不起有爱悕望心
是人于生老死苦　　乃至不生微细着
若有愚人造诸业　　作诸恶已转增长
诸欲如毒不可亲　　有智之人应舍离
若人舍离于诸欲　　心常乐求解脱果
是人不善灭无余　　如日光照除闇冥
如是亲近善法者　　常舍一切诸不善
能善思惟净不净　　如是略说汝当知

如是比丘。当念此世他世。以智慧利益。心既念已。当以智慧。饶益一切世间。观地狱苦。于一切众生。思惟忆念。起慈愍心。修行慈悲。于一切地狱怖畏苦恼逼迫之处。具观察已。知业果报。知业报已。生厌离心。复作是观。此诸众生。云何没于种种恶道大怖畏处。行于生死旷野之中。如是比丘。作是思惟。生慈悲心知饿鬼道崄恶之业。由心贪嫉。欺诳于人。贪惜积聚。欲望长富。广积众恶。恶贪所覆。不行布施。不施沙门婆罗门及诸病瘦盲冥贫穷。有来乞求。心生悭嫉。不肯施与。不作功德。不持禁戒。此世他世。无利衰恼妻子奴婢。吝惜不与。悭嫉自诳。以是因缘。堕饿鬼中。女人多生饿鬼道中。何以故。女人之性。心多妒嫉。丈夫未随。便起妒意。以是因缘。女人多生饿鬼道中。

复次比丘。知业果报。观饿鬼道。饿鬼所住。在何等处。作是观已。即以闻慧。观诸饿鬼。略有二种。何等为二。一者人中住。二者住于饿鬼世界。是人中鬼。若人夜行。则有见者。饿鬼世界者。住于阎浮提下五百由旬。长三万六千由旬。及余饿鬼恶道眷属。其数无量恶业甚多。住阎浮提。有近有远。

复次比丘。知业果报。观诸饿鬼有无量种。彼以闻慧。略观饿鬼三十六种。一切饿鬼皆为悭贪嫉妒因缘。生于彼处。以种种心。造种种业。行种种行。种种住处。种种饥渴。自烧其身。如是略说三十六种。何等为三十六种。一者迦婆离。镬身饿鬼。二者苏支目佉。针口饿鬼。三者盘多婆叉。食吐饿鬼。四者毗师咃。食粪饿鬼。五者阿婆叉。无食饿鬼。六者揵陀。食气饿鬼。七者达摩婆叉。食吐饿鬼。八者婆利蓝。食水饿鬼。九者阿赊迦。悕望饿鬼。十者[口*企](区伊反)吒。食唾饿鬼。十一者摩罗婆叉。食鬘饿鬼。十二者啰讫吒。食血饿鬼。十三者蔷娑婆叉。食肉饿鬼。十四者苏揵陀。食香烟饿鬼。十五者阿毗遮罗。疾行饿鬼。十六者蚩陀逻。伺便饿鬼。十七者波多罗。地下饿鬼。十八者矣利提。神通饿鬼。十九者阇婆隶。炽燃饿鬼。二十者蚩陀罗。伺婴儿便饿鬼。二十一者迦(俱逻反)摩。欲色饿鬼。二十二者三牟陀罗提波。海渚饿鬼。二十三者阎罗王使。执杖饿鬼。二十四者婆罗婆叉。食小儿饿鬼。二十五者乌殊婆叉。食人精气饿鬼。二十六者婆罗门罗刹饿鬼。二十七者君茶火炉。烧食饿鬼。二十八者阿输婆啰他。不净巷陌饿鬼。二十九者婆移婆叉。食风饿鬼。三十者鸯伽啰婆叉。食火炭饿鬼。三十一者毗沙婆叉。食毒饿鬼。三十二者阿吒毗。旷野饿鬼。三十三者赊摩舍罗。冢间住食热灰土饿鬼。三十四者毗利差树中住饿鬼。三十五者遮多波他。四交道饿鬼。三十六者魔罗迦耶。杀身饿鬼。是为略说三十六种饿鬼。广说则无量。重心造恶。业行各异。种种悭心。不行布施。贪心因缘。受种种身。

复次比丘。知业果报。亲诸饿鬼。受大饥渴。自烧其身。以前世时。多起妒嫉。恶心破坏。广造三业身口意恶。十不善业。生饿鬼中。其人以作十种不善业道因缘。得一切苦。以恶业故。生饿鬼中。恶业牵故。业为本故。入于恶道。为彼所缚。以因业故。不脱生死。为无始来猕猴之心。躁扰轻转。行于崄难障碍之处。攀缘种种罗网枝条。速疾往返。住生死山。睡于岩窟。所行之处。不可觉知。观心猕猴。速疾不停。应作如是。初调伏心。若心不调。能将众生至大怖处。得大苦恼。如是心怨。能令众生流转生死。比丘如是思惟心已。于生死中得离欲秽。厌生死苦。如是思惟。一切生死。皆悉苦恼。如是比丘。思惟分别。饿鬼之中。有无量种。思惟是已一一分别。观诸业报。非无因生。苦乐好丑。净与不净。善恶贵贱。上下生灭。一切杂类。非自然生。比丘如是观诸饿鬼。知业果报。以闻慧观。云何观于迦婆离镬身饿鬼。其身长大。过人两倍。无有面目手足穿穴。犹如镬脚。热火满中。焚烧其身。如火烧林。饥渴恼热。时报所缚。无人能救。无归无怙。愁忧苦恼。无人救护。以何业故生于彼处。即以闻慧。见此众生。于前世时。以贪财故。为他屠杀。受雇杀生。脔割脂肉。心无悲愍。贪心杀生。杀已随喜。造集恶业。其心不悔。如是恶人。身坏命终。堕于恶道。受迦婆离饿鬼之身(迦婆离迦魏言镬身)。在于地下五百由旬。从此命终。忽然即往生于大怖黑闇之处。既生之后。上下二山一时俱

合。压笮其身。受大苦恼。身增转大。满一由旬。为饥渴火焚烧其身。饿鬼道中经五百岁。饿鬼道中一日一夜。此阎浮提日月岁数经于十年。如是五百岁。名为一生。少出多减。命亦不定。又第二业堕饿鬼中。若有众生。受他寄物。抵拒不还。生于彼处。不施资财。不以法施。不施无畏。若男若女。不行如是三种布施。常怀悭嫉。以是因缘。生饿鬼中。

复次比丘。知业果报。观于饿鬼。彼以闻慧。观于针口诸饿鬼等。以何等业而生其中。彼以闻慧。观于苏支目佉饿鬼(苏支目佉魏云针口)。知此众生。于前世时。以财雇人。令行杀戮。悭贪嫉妒。不行布施。不施衣食。不施无畏。不以法施。如是恶人。身坏命终。受于针口饿鬼之身。受鬼身已。自业诳惑。所受之身。口如针孔。腹如大山。常怀忧恼。为饥渴火焚烧其身。受诸内苦。外有寒热。蚊虻恶虫。热病恼等。如是身心。受种种苦。饿鬼道中一日一夜。比于人间日月岁数。经于十年。如是受命。满五百岁。命亦不定。若男若女生在其中。又第二业。堕此针口饿鬼之中。若有丈夫。敕其妇人。命施沙门婆罗门食。其妇悭惜。实有言无。语其夫言。家无所有。当以何等施与沙门及诸道士。如是妇人。诳夫吝财而不布施。身坏命终。堕于针口饿鬼之中。由其积习多造恶业。是故妇人多生饿鬼道中。何以故。女人贪欲。妒嫉多故。不及丈夫。女人小心轻心。不及丈夫。以是因缘。生饿鬼中。乃至嫉妒恶业。不失不坏不朽。于饿鬼中不能得脱。业尽得脱。从此命终。生畜生中。于畜生中。受遮吒迦鸟身(此鸟唯食天雨仰口承天雨水而饮之不得食余水)。常患饥渴。受大苦恼。畜生中死。生于人中。以余业故。常困饥渴。受苦难穷。常行乞食。以自存济。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观诸饿鬼。彼以闻慧。观于食吐诸饿鬼等。是诸众生。以何业故。受于食吐饿鬼之身。彼以闻慧。知此众生。前世之时。身为妇人。诳惑其夫。自啖美食。心怀悭嫉憎恶其子而不施与。或有丈夫。妻无异心。便起妒意。独食美味。不施妻子。以是因缘。堕于盘多饿鬼之中(盘多婆叉魏言食吐)。受饿鬼身。常为饥渴焚烧其身。其身广大。长半由旬于旷野中。四奔疾走求觅浆水。高声[口*睪]叫。唱言饥渴。以此众生。前世之时不以财物无畏布施。不行法施。以是因缘。生饿鬼中。寿命长远。如上所说。经五百岁。乃至恶业未尽。不破不坏。终不得脱。在食吐鬼中。常求欧吐。困不能得。从此命终。生畜生中。亦常食吐。受饥渴苦。畜生中死。生于人中。余业因缘。常患饥渴。于诸巷陌。常拾世人所弃残食。或从沙门及婆罗门。乞求自活。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观诸饿鬼。彼以闻慧。知此众生。于前世时。多行贪嫉。常怀悭惜。不行布施。以不净食。施诸沙门及婆罗门。如是沙门及婆罗门。不知不净而便食之。此人以是恶业因缘。身坏命终。堕于恶道。生于食粪饿鬼之中。寿命长短如上所说。亦五百岁。饥渴烧身。求诸粪秽。犹不可得。以业力故。常不从心。不净之处。蛆虫粪屎。驰走求索。常不充足。至命不尽。常受苦恼。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。若恶业尽。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。遍受恶身。若生人中。贫穷多病。常困饥渴。恒乞朝餐。以自活命。无量衰恶。以为严饰。其身破裂。不净臭秽。人所恶贱。口气腥臊。其齿[利/黑]黑。余业因缘。受如是报。

复次比丘。知业果报。观于饿鬼悭嫉地处。一切饿鬼。悭嫉为本。是诸众生。以何业故。生于无食饿鬼之中。彼以闻慧。知诸饿鬼前身之时。以悭嫉故。自覆其心。妄语欺诳。自恃强力。枉诬良善。系之囹圄。禁人粮食。令其致死。杀已快心。不生悔恨。心生随喜。复教他人。既作恶业。初不改悔。如是恶人。身坏命终。生于无食饿鬼之中。若男若女。生于其中。饥渴之火。增长炽燃。如山浚水。涌波之力。腹中火起。焚烧其身。无有遗余。灭已复生。生已复烧。有二种苦焚烧其身。一者饥渴。二者火烧。其人苦逼。[口*睪]叫悲恼。四方驰走。自业恶果。不可思议。其人如是。受内外苦。一切身分业火所烧。身内出火。自焚其体。譬如大树内空干燥。若人投火烧之炽燃。此鬼被烧。亦复如是。遍身皆燃。哀叫悲哭。口中火出。二焰俱起。焚烧其身。憧惶求道。地生棘刺。皆悉火燃。贯其两足。苦痛难忍。哀[口*睪]悲叫。火烧其舌。皆悉融烂。如烧凝酥。灭已复生。以恶业故。奔走求水。至诸池流泉源诸水。水即枯竭。其人恶业。至于林中游戏之处。若在高原。若陂泽中。颠倒见故。但见一切。大火猛焰。山地树木。悉见炽燃。往趣诸水。见诸水边守水诸鬼。手捉器杖。逆打其头。受大苦恼。皆由前世贪嫉心怨之所诳惑。寿命长远。经五百岁。亦如上说。如是恶业。常无所食。恶业不尽。故使不死。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。若业尽得脱。从此命终。恶业所吹。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。处母胎时。母不能食。令母身色憔悴丑恶。杀生业故。胞胎伤堕。设不胎夭。令母身体臭秽可恶。乐行不善。若得出生。短命多难。王难系缚。受牢狱苦饥渴饿死。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食气诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。于前世时。多食美食而自食啖。不施妻子及余眷属。妻子但得嗅其香气。不知其味。于妻子前。而独食之。以悭嫉故。同业眷属。而不施与。亦教他人不给妻子。起随喜心。数造斯过而不改悔。不生惭愧。如是恶人。身坏命终。生于食气饿鬼之中。既生之后。饥渴烧身。处处奔走。呻吟[口*睪]叫。悲泣愁毒。唯恃塔庙。及以天祀有信之人。设诸供养。因其香气。及嗅余气。以自活命。复有嗅气诸饿鬼等。以诸世人多病因缘。水边林中巷陌交道。设诸祭具。因斯香气。以自活命。如是食气诸饿鬼等。无量苦恼。恶业不尽。故使不死。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。贫穷多病。身体臭秽。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食法诸饿鬼等。以法因缘。令身存立。而有势力。以何业故生于其中。彼以闻慧。见此饿鬼。于人中时。性多贪嫉。为活身命。为求财利。与人说法。心不敬重。犯戒无信。不为调伏诸众生故。说不净法。说言杀生得生天福。强

力夺财。言无罪报。以女适人。得大福德。放一牛王。亦复如是。以如是等不净之法。为人宣说。得财自供。不行布施。藏举积聚。是人以此嫉妒覆心命终。生于恶道之中。受于食法饿鬼之身。是人寻命。经五百岁。日月修短。亦如上说。于崄难处。东西驰走。求索饮食。饥渴烧身。无能救者。犹如干木。为火所烧。头发蓬乱。身毛甚长。身体羸瘦。脉如罗网。脂肉消尽。皮骨相里。其身长大。坚劲粗陋。爪甲长利。恶业所诳。皱面深眼。泪流若雨。身色黤黮。犹如黑云。一切身分。恶虫唼食。蚊虻黑虫。从毛孔入。食其身肉。慞惶奔走。若至僧寺。或有人来于众僧中。行二种施。因此施故。上座说法。及以余人。赞叹说法。此鬼因是。得命得力。命得存立。乃至恶业。未尽不坏不朽。终不得脱。若业尽得脱。从此命终。由前世时以种种心造种种业。处处受生。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。常守天祀。祠婆罗门。杀羊祀天。作咒龙师。不得自在。常依他人乞求自活。恶业因缘。还堕地狱。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食水诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知诸饿鬼。于前身时。恶贪覆心。麴酿酤酒。欺诳世间。加水灰汁。或沈蚓蛾。以惑愚人。不行布施。不修福德。不持禁戒。不听正法。不行正法。复教他人。令行恶贪。见作随喜。作已不悔。如是恶业。身坏命终。生于食水饿鬼道中。常患饥渴。焚烧其身。走于旷野崄难之处。惆慞求水。困不能得。其身状貌。坚涩可恶。如焦卤地。身破裂坏。举体炽燃。长发覆面。目无所见。饥渴烧身。走趣河边。若人渡河。脚足之下遗落余水。泥垢垂涕。速疾接取。以自活命。若有余人。在于河侧掬水施于命过父母。则得少分。以是因缘。命得存立。若自取水。守水诸鬼。以杖挝打。身皮剥脱。苦痛难忍。哀叫[口*睾]哭。走于河侧。以作恶业。自诳身故。业系不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。犹不得脱。业尽得脱。从此命终。业风所吹。流转生死。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。生于边地。贫穷困厄。无有林树。无水浆处。而依住止。常患焦渴。恒困热病。昼夜常渴。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观有诸饿鬼。名阿赊迦(魏言悕望饿鬼)。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。嫉妒恶贪。自覆其心。见他善人。因得少物。卖买价直。不以道理。欺诳取物。作已随喜。不生悔心。亦教他人。令作此恶。不行布施。不修福德。不持禁戒。心无诚信。不顺正法。其心粗犷。不可调伏。不亲善友。常怀嫉妒。如是恶人。身坏命终。堕于悕望饿鬼之中。若诸世人。为亡父母先灵设祀。如此饿鬼得而食之。余一切食。悉不得食。常患饥渴。焚烧其身。如火烧林。无能救者。面色皱黑。泪流而下。手脚破裂。头发覆面。身色可恶。犹如黑云。辛酸悲叫。而说颂曰。

不施则无报　　无施果亦无
如无灯无明　　不施无乐报
如盲人无目　　不能有所见
不施亦如是　　来世无乐报
若生饿鬼道　　人中常贫穷
流转受苦恼　　嫉妒因缘故
不施则无报　　造业终不失
自业得果报　　众生依业食
我为恶业烧　　生在饿鬼中
受此大饥渴　　猛火常炽燃
何时离饥渴　　何时得安乐
受苦极热恼　　何时得解脱
不识道非道　　不知善业果
饥渴如火燃　　如是受苦恼
乱发覆面目　　无人能救护
脉现如网缚　　苦逼命不尽
惆慞行旷野　　常受诸苦恼
孤独无救护　　具受诸辛苦

如是悕望饿鬼。呻吟奔走。处处逃遁。比丘观已。如是思惟。生死炽燃。欲界增上。如是饿鬼若其种姓。或时设供祭祀亡者。得而食之。以济身命。唯得食此。余一切食。悉不得食。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。若恶业尽。从此命终。业风所吹。流转世间。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。生工师家。下贱僮仆。为人策使。余业因缘。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食唾诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。若男若女。悭嫉覆心。以不净食。诳诸出家沙门道士。言是清净。令其信用。而便食之。或时复以非所应食。施净行人。数为此业。复教他人。令行诳惑。不行布施。不持禁戒。不近善友。不顺正法。乐以不净。而持与人。如是恶人。身坏命终。生恶道中。受于[口*企]吒饿鬼之身([口*企]吒魏言食唾[口*企]区伊反)。为饥渴火。常烧其身。于不净处。若壁若地。以求人唾。食之活命。余一切食。悉不得食。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。贫穷下贱。多病消瘦。齆鼻脓烂。生除厕家。或于僧中。乞求残食。以自济命。余业因缘。受报如是。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于魔罗食鬘饿鬼(魔罗魏言鬘世人所奉九子魔是也)。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。以前世时。盗佛花鬘。及尊重师长。盗其花鬘。以净洁故。用自庄严。不以恶心。其心贪嫉。身坏命终。或生佛塔。或生天祀。而有神力。若人忿诤。诣塔要誓。则得其便。能示恶梦。以怖众人。若有异人。遭诸恶事。求其恩力。言此鬼神。有大威德神通夜叉。以花鬘上之。因此事故。得鬘食之。少离饥渴。不为饥火之

所焚烧。世人赞叹。鬼常喜悦。是食鬘鬼。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。作守园人。卖花自活。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观诸饿鬼。食血自活。以何业故。而生其中。彼以闻慧。见诸饿鬼。本为人时爱乐贪嗜血肉之食。其心悭嫉。戏笑作恶。杀生血食。不施妻子。如是恶人。身坏命终。堕恶道中。贪嗜血故。生啰讫吒饿鬼之中(啰讫吒魏言血食)。受鬼身已。人皆名之。以为夜叉。供养奉事。以血涂泥而祭祀之。既啖血已。恐怖加人。数求祷祀。人皆说之。以为灵神。如是次第。得自活命。寿命长远。亦如上说。经五百岁。如是饿鬼。作诸妖[薛/女]。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若得人身。生旃陀罗家。啖食人肉。以余恶业因缘。故尔。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食肉诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。嫉妒恶贪。自覆其心。以众生肉而作肉段。脔脔称之。卖买欺诳。实少言多。以贱为贵。如是恶人。身坏命终。堕于恶道。生在食肉饿鬼之中。是夜叉鬼。于四衢道。或在巷陌街巷市店。或在城内僧所住处。天祀中生。形状丑恶。见者恐怖。而有神通。其性轻软。不多为恶。行不净施。以是因缘。故得神通。以诸众生。杂类牛羊獐鹿之肉。设会与人。以是业缘。故有神力。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。有微善业。得生人中。堕于边地。如旃陀罗蛮夷之属。啖食人肉。余业因缘。故受斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观食香烟诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。为嫉妒心恶贪所覆。商贾卖香。见人买香。速须供养。不以好香与彼买者。乃以劣香。价不酬直。心无净信。谓无恶报。不识诸佛真实福田。如是恶人。身坏命终。生食香烟夜叉鬼中。而有神通。身着香鬘。涂香末香。妓乐自娱。或生神庙四交巷中。寺舍林间游戏之处。重阁楼橹。皆遍游行。世间愚人。恭敬礼拜。烧沉水等种种诸香。而供养之。以前世时。商贾卖香令人供养胜上福田。非心田故。若于佛法僧中行少布施。得大果报。譬如尼拘陀树。其子甚小。种之良地。成树甚大。枝条四布。若于佛法僧福田之中。行布施者。得大果报。亦复如是。福田力故。如是夜叉。有神通力。而得乐报。于鬼世界。得脱苦已。从此命终。随业流转。受于生死。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。生贫穷家。其身香气而似香涂。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报观饿鬼世间。彼以闻慧。观于疾行诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。或为沙门。破所受戒。而被法服。自游聚落。谄诳求财。言为病者随病供给。竟不施与。便自食之。为乞求故。严饰衣服。遍诸城邑。广求所须。不施病者。以是因缘。身坏命终。堕于恶道。生阿毗遮罗饿鬼之中(阿毗遮罗魏义言疾行)。受鬼身已。于不净处。啖食不净。常患饥渴。自烧其身。若有众生。行不净者。如是饿鬼则多恼之。自现其身。为作怖畏。而求人便。或示恶梦。令其恐怖。游行冢间。乐近死尸。其身火燃。烟焰俱起。若见世间疫病流行死亡者众。心则喜悦。若有恶咒。唤之即来。能为众生。作不饶益。其行迅疾。一念能至百千由旬。是故名为疾行饿鬼。凡世愚人。所共供养。咸皆号之。以为大力神通夜叉。如是种种为人殃祸。令人怖畏。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。生咒师家。属诸鬼神。守鬼神庙。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于伺便诸饿鬼等。常求人短。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。诬枉众生。而取财物。或作斗诤。恐怖逼人。侵他财物。于村落城邑。劫夺他物。常求人便。欲行劫盗。不行布施。不修福业。不亲良友。常怀嫉妒。贪夺他财。见他财物。心怀恶毒。知识善友兄弟亲族。常怀憎嫉。众人见之。咸共指之。为弊恶人。是人身坏。堕于恶道。受蚩陀罗饿鬼之身(蚩陀罗魏言孔穴义云伺便)。遍身毛孔。自然火焰。焚烧其身。如甄叔迦树花盛之时(此树花赤如火聚色故以喻之)。为饥渴火。常烧其身。呻[口*睾]悲叫。奔突而走。求索饮食。欲以自济。世有愚人。逆塔而行。若见天庙。顺行恭敬。如是之人。此鬼得便。入人身中。食人气力。若复有人近房欲秽。是鬼得便。入其身中。食人气力。以自活命。自余一切。悉不得食。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。若生人中。多遭众难。王难水难。火难贼难。饥俭之难。常生贫穷下贱之处。多诸病苦。身体尫羸。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于地下黑闇之处。诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。愚痴造恶。贪嫉覆心。枉法求财。系缚于人。置闇牢中。令其黑闇。目无所见。互相呼声。音常哀酸。在于狱缚。受大忧苦。无人救护。如是恶人。身坏命终。堕黑闇处。生饿鬼中。在于地下黑闇之处。有大恶蛇。遍满其中。受身长大。长二十里。风寒噤战。饥渴烧身。头发蓬乱。身体羸瘦。打棒其身。皆悉破坏。行大崄难黑闇之处。受大剧苦。惆障奔走。唯独无侣。猛风劲切。犹如刀割。以恶业故。求死不得。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。多处深山幽崄海侧。不见日月。生此国土。其目盲冥。无所见了。贫穷下贱。乞求自活。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见有饿鬼。名曰神通大力光明。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。妄语诳人。贪嫉破坏。偷盗他财。诳人取物。或恃势力。强夺人财。赐诸恶友。不施福田。不净布施。为求恩故。为求救故。为节会故。为急难故。为亲附故。为如是等。是为不净施。是人身坏命终之后。生于大力神通鬼中。受鬼身已。多有无量苦

恼饿鬼。围绕左右。在于深山。或处海渚。生处其中。神力自在。唯此一鬼。受第一乐。自余眷属。身如烧林。饥渴火逼。皆共瞻视。是受乐鬼。不净施报。业尽得脱。从此命终。随业流转。受诸生死。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若得为人。于饥馑世。统领国土。或为大臣。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观夜炽燃诸饿鬼等。火从身出。呻[口*睾]悲叫。奔突而走。至诸城邑村落人间山林住处。身如火聚。饥渴火燃。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。破坏他人。妄语诳人。扗夺人财。破人城郭。杀害人民。令他眷属宗亲散坏。抄掠得财。持奉王者大臣豪贵。得王势力。王善其能。称叹赞美转增凶暴。如上所说。如是恶人。身坏命终。堕阇婆隶饿鬼之中(阇婆隶魏言炽燃)。以前世时。夜行劫夺。系缚于人。加诸楚毒。以是因缘。夜则遍身炽燃火起。以前世时系缚于人。[口*睾]哭叫唤。以是因缘炽火燃身。悲声大叫。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。从此命终。随业流转。人身难得。如海中龟值浮木孔。若得人身。常为他人之所破坏。设有财物。多为王贼侵陵劫夺。若登高危。或升林树。颠坠伤身。以余业故。受如是报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见有饿鬼常求人便。伺求其短。杀害婴儿。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。前世之时。为他恶人。杀其婴儿。心生大怒。即作愿言。我当来世。作夜叉身。报杀其子。如是恶人。身坏命终。堕于恶道。受蚩陀罗饿鬼之身(蚩陀罗魏言伺便鬼)。常念怨家。嗔恚含毒。求诸妇女产生之处。伺婴儿便。而断其命。此鬼势力。神通自在。若闻血气于须臾顷。能行至于百千由旬。若妇人产。以微细身而求其便。以嗔恚心常求其便。处处追逐。欲杀婴儿。求其害便。如是饿鬼。遍一切处。求小儿便。觅其因缘。若母犯过。育养失法。得其子便。若不净秽污为鬼得便。窥视窗牖。或复门中大小便处。不净水边。咒中求短。求彼所忌。若见影像。若衣不净。若火若水。若地若刀。若求喜庆。若临高岩。若上高阁。上下求便。如是种种。常求其便。怨怒之心常不舍离。如上所说。若得其便。能害婴儿。若不得便。至于十岁。种种求便。犹杀不舍。如是不善。自缠其心。饥渴烧身。不能杀害。若得其便。则断其命。若此小儿有强善业。或为善神之所拥护。不能杀害。彼鬼嗔心。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。犹如海龟值浮木孔。若生人中。宿业嗔习。怨结所缚。无缘之处。悉如怨家。种种方便。求他短阙。以余业故。受如是报。

正法念处经卷第十七

饿鬼品第四之二

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于迦摩饿鬼(迦摩两卢波魏言欲色)。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。若男若女。若黄门人。着种种衣。而自严饰。服女人衣。行淫女法。若人欲发。与之交会。因此事故。而得财物。施与凡人。非福田处。不净心施。以是因缘。身坏命终。生于欲色饿鬼之中。受鬼身已。种种严饰。随意所念。皆得从心。欲善则美。欲恶则丑。若其欲作。爱不爱色。悉能为之。或作男子。颜容端正。或作女人。姿首美妙。或作畜生。相貌殊异。能作种种上妙庄严。能遍游行一切方所。若得食饮。能食无患。少行施故。能以微细之身。盗入人家。以求饮食。世人说言。毗舍阇鬼。盗我饮食。或作人身。入他节会。或作鸟身。食人祭饭。其身细密。人不能见。此鬼如是。随意能现种种众色。世人皆名如意夜叉。或作女身。与人交会。如是种种庄严诳人。行于人间。在鬼道中。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。如海中龟值浮木孔。若生为人。堕伎儿中。着种种衣纵逸游戏。以求活命。自以己妻。令他从事。而求财物。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于海渚诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。前世之时。见有行人欲过旷野。病苦疲极。于是人所。多取其价。与直薄少。以恶贪故。巧辞欺诳。旷野空乏远行之人。以是因缘。生海渚中。是海渚中。无有树林。陂池河水。其处甚热。于彼冬日。甚热毒盛。欲比人间夏时之热。过踰十倍。唯以朝露而自活命。虽住海渚。不能得水。以恶业故。见海枯竭。设见树林。皆悉炽燃大火焰起。望心断绝。众恶臻集。无有安隐。饥渴烧身。呻[口*睾]悲恼。自心所诳。处处奔走。悲声叫绝。无救无护。无依无恃。皮发蓬乱。身体羸瘦。一切身脉。皆悉粗现。犹如罗网。所至之处。皆悉空竭。无救无归。无依无怙。恶业不尽。不坏不朽。故使不死。业尽得脱。从此命终。随业流转。受生死苦。人身难得。如海中龟值浮木孔。若生人中。生在海渚。或有一足。或复短足。困乏浆水。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于阎罗执杖饿鬼。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。以悭嫉故。自坏其心。亲近国王大臣豪贵。专行暴恶。心无慈愍。不行正理。为诸贤善之所轻毁。如是恶人。身坏命终。受阎罗王执杖鬼身。于鬼世界。为阎罗王。趋走给使。若有众生。造诸恶业。时阎罗王。即令此鬼。录其精神。此鬼身色丑恶可畏。手执刀杖。头发蓬乱。倒发覆身。长唇下垂。耽耳大腹。高声大叫。以怖诸鬼。手执利刀。拟诸罪人。反执其手。以绳缚之。将诣王所。白大王言。我于人中。摄此罪人。来至于此。大王此人。前世行不善业身业不善。口业不善。意业不善。愿王呵责。时阎罗王。即说偈颂。而呵责言。

汝是人中愚痴辈　　种种恶业自庄严
汝本何不修善行　　如至宝渚空归还
善业因缘得乐果　　乐果因缘生善心
一切诸法随心转　　流转生死常不断
一切诸行悉无常　　犹如水泡不坚固
若能如是修正法　　是人未来得胜报
若有人能常修善　　舍离一切诸恶业

是人则不至我所　　乘阶上生受天报
若人愚痴无觉悟　　爱乐恶业至我所
能舍恶业诸不善　　是人则行第一道
若见世间诸业果　　亦见天上种种乐
如是犹起放逸心　　是人不名自爱身
为利谁故造恶业　　放恣一切身口意
如是人等行各异　　汝今业对至我所
汝为众恶所诳惑　　毕定行于崄恶道
若人爱乐造恶业　　未来人身甚难得
若人远离众恶业　　喜行善法心爱乐
此人现世常安乐　　必得涅盘解脱果
若有众生习善行　　于世间中最殊胜
若人习学不善业　　一切世间最大恶
若有智慧行善人　　能离初中后恶法
若有造习众恶业　　则入地狱受苦报
能以善法调诸根　　则获世间净胜法
是人身坏命终时　　上生天宫受快乐
业系缚汝甚坚牢　　阎罗使者之所持
送至恐怖诸恶道　　阎罗世界大苦处
汝于前世作众恶　　此业今当还自受
自作自受不为他　　若他所作非己报

如是阎罗王。呵责罪人已。使者将出。以此罪人自作恶业自业所诳。将受果报种种苦恼。楚毒治之。饥渴所逼。但食风气。恶业不尽。故使不死。从此得脱。随业流转。受生死苦。若处人中。生在边戍。幽山崄谷。深河峻岸。危怖之处。有自在者。行于此路。令其引导。以余业故。受斯罪报。

复次行者内观于法。云何比丘观于五地。彼以闻慧。明眼观察十种色入。何等为十。一者眼入。二者色入。三者耳入。四者声入。五者鼻入。六者香入。七者舌入。八者味入。九者身入。十者触入。云何比丘眼缘色相。比丘观眼缘色。而生于识。三法和合而生于触。触共受想思识者。触相触者。觉相受者。知相想者。如长短爱不爱。现见相对等思者。识知一缘。而各各相(思有三分或色非色)。各各自体。如十大地法。何等为十。一者受。二者想。三者思。四者触。五者作意。六者欲。七者解脱。八者念。九者三昧。十者慧。一缘而各各相识等。十一法亦如是。犹如日光一起众光自体各各别异。如识自体异。乃至思亦如是。彼比丘如实知色入。观眼空无所有。无坚无实。比丘如是。如实知道离于邪见。正见心喜。眼离痴垢。实见其眼但是肉段。痴无所知。但是泪窍如实知已离于欲心。观眼无常。知无常已。但是肉团。住在孔穴。如实知眼。筋脉缠缚。当知众缘和合而有眼入。如是眼者。无有见者。无我无知。乃至苦亦如是。观眼入已。得离欲意。是比丘如实观察眼入已。分别观色。如是色者。爱以不爱皆悉无记。以分别生。何法可见。何者为净。何者是常。何者可贪。比丘如是思惟观察。如实知色。非有非乐。如是思惟观察色相。无坚无实。以分别生。爱不爱等。非实有耶。一切众生。于爱不爱。虚妄贪着。如此色者。非有自体。非常非有。非真非乐。非不坏法。非坚非我。以贪欲嗔痴自覆心故。生爱不爱。非色有爱有不爱耶。以忆念生故。比丘如是观于色入。见名色已。不贪不染。不迷不取。知色无坚。彼比丘如是观眼。观色入已。不着眼识。得离欲秽。眼识非我。我非眼识。触受想思。亦复如是(观眼色第五地于十三不相开)。复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观啖小儿诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。恶术咒龙。为除灾雹。诳惑病人。咒术夜叉。取人财物。或复杀羊。如是之人。身坏命终。堕活地狱。受无量苦。从地狱出。生婆罗婆叉饿鬼之中(婆罗婆叉魏云食小儿)。复有众生。杀生余报。生在人中。为此饿鬼。偷而食之。或至产妇所住之处。取彼婴儿。或匍匐时。或始行时。如是饿鬼。偷诸小儿。次第食之。若得其便。即能断命。若无杀业。莫能为害。伽他颂曰。

恶业系缚受恶果　　若行善业受乐报
业绳长坚系缚人　　缚诸众生不得脱
不得安隐涅盘城　　长流三有受众苦
能以智刀斩斯业　　必得解脱诸热恼
以断业绳无系缚　　得至无为寂静处
如鱼入网为人牵　　爱缚众生死亦尔
如人毒箭中野鹿　　其鹿狂怖走东西
毒药既行不能脱　　爱缚众生亦如是
常随众生不放舍　　观爱如毒应远离
愚痴凡夫为爱烧　　犹如大火焚干薪
是爱初染难觉知　　得报如火自烧灭
若欲常乐心安隐　　应舍爱结离诸着
如鱼吞钩命不久　　爱结缚人亦如是
缚诸众生诣恶道　　堕于饿鬼饥渴逼
饿鬼世界诸苦恼　　处处逃遁而奔走
地狱趣中受苦者　　皆由爱结因缘故
若诸贫穷困病人　　求索朝餐自存济
皆由爱结因缘故　　受斯苦报圣所说

如是具观一切贪嫉因缘果报。于生死中得生厌离。弃舍诸欲。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食人精气诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。于前世时。巧辞诳人。诈言亲友。我为汝护。其人闻已。策心勇力。是时彼人。令他入敌。欲丧其命。舍之而去。竟不救护。欲于王所取其财物。时被诳者。没阵而死。彼人以是不善因缘。身坏命终。堕于食人精气饿鬼之中。受大饥渴。自烧其身。刀斫其体。皮肉断坏。从空雨刀。遍走四方。无逃避处。若见有人行恶无信。不奉三宝。即得彼便。入其身中。食啖精气。以自济命。求之甚难。困不能得。或至十年。或二十年。乃得一便。常困饥渴。自作恶业。还自受之。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不失不朽。故不得脱。业尽得脱。从此命终。生于人中。常守天祀。贫穷困厄。不得自在。食啖残祀。以余业故。依他自活。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见有饿鬼。名梵罗刹。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。前世之时。杀害生命。以为大会。谓其希有贩卖饭食。贱取贵卖。贪嫉破坏。如是众生身坏命终。堕饿鬼中。名婆罗门罗刹饿鬼。为饥渴火焚烧其身。驰奔疾走。现视人像。杀害众生。或住空巷衢道四交路首。以求人便。诸婆罗门。杀生设会。多生其中。或自藏身。以杀害人。或入人身中。以断人命。咒术人言。鬼神着人。入人身已。令人心乱。狂惑无知。如是恶业。常作众恶。饥渴烧身。受大苦恼。住饿鬼界。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。余业因缘。生在人中。常食人肉。或饮人血。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观火炉中食诸饿鬼等。以何业故。生于彼处。彼以闻慧。知此众生。远离善友。贪嫉覆心。喜啖僧食。如是之人。身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。生于君荼饿鬼之中(君荼魏云火炉)。既生之后。饥渴烧身。如火焚林。周遍奔走。而求饮食。自业所诳。于天寺中。被烧残食。合火而啖。心常忆念。火炉残食。饥渴烧身。二火俱起。呻吟[口*睾]叫。作诸恶业。决定成熟。乃至恶业不尽。犹不得脱。业尽得脱。余业因缘。生于人中。贫穷多病。随其行处。常为火烧。野火所焚。以余业因缘。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧观。多行嫉妒。习于遍业。究竟成业。堕饿鬼道。生于不净巷陌之中。以何业行。生于彼处。彼以闻慧。见此众生。悭嫉覆心。以不净食。与诸梵行清净之人。以是因缘。身坏命终。生于不净啰他饿鬼之中(啰他魏言巷陌)。若于昼日。人不能见。若人夜行。则多见之。若城邑聚落众聚之处。若住旷野。行军厕屏秽恶之处。虫蛆满中。臭处不净。若人见者。恶不欲视。欧吐舍去。而是饿鬼。生在其中。由前世时。以不净食。持与众僧。以是因缘。生不净处。受大苦恼。虽处其中。常不得食。有诸恶鬼。手执利刀。刀出火焰。在傍守护。常困饥渴。一月半月。乃得一食。犹不得饱。设得食饱。守粪诸鬼。强打令吐。饥渴烧身。呻[口*睾]哀叫。交横驰走。忧恼悲泣。即以伽他。而说颂曰。

种子不善因缘故　　获得忧苦恶果报
因果之性相相似　　恶业因缘得苦报
为恶业钩之所牵　　如鱼吞钩入恶道
吞钩之鱼尚可脱　　恶业牵人无免者
诸业大力牵众生　　不善业绳之所缚
将诣饿鬼世界中　　具受诸大饥渴苦
诸饿鬼等饥渴苦　　过于火刀及毒药
如是饥渴有大力　　无量饥渴恼众生
无一念时得休息　　昼夜苦恼常不离
乃至不得微少乐　　常受种种诸辛苦
以作苦业因缘故　　生恶道中受苦报
于此苦报难得脱　　何时当得受安乐
所见诸泉悉无水　　一切陂池皆枯竭
处处逃奔求水浆　　往至诸河悉不见
我所行处求诸水　　山林旷野无不遍
随所至处望水饮　　求觅少水不能得
饥渴之火烧我身　　无归无救受大苦

如是饿鬼。自业所诳。呻唤哀[口*睾]。乃至恶业不尽。故不得脱。报尽命终。以余业故。生于人中。受诸淫女。妇女之身。若得男身。生除粪家。身服女人所着之衣。行女人法。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。以何业故。生于食风饿鬼之中。彼以闻慧。知此众生。见诸沙门婆罗门贫穷病人。来乞求者。许施其食。及其来至。竟不施与。令此沙门及婆罗门贫穷病人。饥虚渴乏。如触冷风。彼妄语人。身坏命终。堕于婆移婆叉(魏言食风)饿鬼之中。既受鬼身。饥渴苦恼。如活地狱。等无有异。奔走四方。无所悕望。无人救护。无依无怙。自心所诳。于远方处。适见饮食。在于林间。及僧住处。奔走往趣。疲极困乏。饥渴倍常。张口求食。风从口入。以为饮食。以恶业缘。故使不死。恶业持身。妄见食想。犹如渴鹿见阳焰时。谓之为水。空无所有。如旋火轮。以前世时虚诳许人而竟不与。以此报故。但眼见食。而不能得。伽他颂曰。

因果相似圣所说　　善因善果则成就
善因则不受恶果　　恶因终不受善报
因缘相顺缚众生　　生死相续如钩锁
生死系缚诸众生　　轮回诸趣莫能脱
若能断除诸系缚　　坚牢钩锁业烦恼

是人能至寂静处　　永断一切诸忧恼

其人如是。受相似因苦报之时。自心所诳。奔掞驰走。常食风气。以自活命。乃至恶业不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。贫穷下贱。人所轻忽。常为众人许施房舍。饮食衣物。而无与者。闻他许时。心悦望得。至后不获。转怀忧结。受二种苦。一者饥渴。二者忧恼。受大苦恼。以余业故。受如斯报。伽他颂曰。

如是众生恶业熏　　具受种种诸苦恼
如粪所熏甚可恶　　如是恶业应舍离
善法所熏最殊胜　　能永离于恶道苦
如瞻卜花熏香油　　花虽灭坏香油在

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观食火炭诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。典主形狱。贪嫉覆心。打缚众生。禁其饭食。令他饥渴。啖食泥土。以续生命。此典狱人。以是因缘。身坏命终。堕于食火饿鬼之中。常至冢间。啖烧尸火。犹不能足。如是恶业。因时悦乐。受报极恼。心不爱乐。不净可恶。爱毒势力因缘和合。受于食火饿鬼之身。若得食火。少除饥恼。如人以水灭世间火。比丘如是观时。于世爱欲。深生厌离。不乐与俱。作是念言。愚痴凡夫。为爱所使。不得自在。食火除饥。无法可喻。受饿鬼身。乃至恶业。不尽不坏。故不得脱。业尽命终。生于人中。常生边地饥俭之处。所食粗恶。无有美味。不识盐味。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观于食毒。诸饿鬼等。以何业故。生于其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。以毒食人。令其丧命。取其财物。如是恶人。身坏命终。堕活地狱。具受众苦。从地狱出。生于食毒饿鬼之中。在于民陀山窟之内。或在波梨耶多幽崄山中。或生冰山极冷之处。或在摩罗耶山。极崄恶难。多有毒处。无有浆水。多饶毒药。寒则冰冻。热则毒盛。甚可怖畏。丛石峻岩。师子猛虎所居之处。而生其中。寒苦极恼。过人百倍。夏日热恼。百倍于人。盛夏五日。空中雨火。烧其身体。极冬寒至于虚空中。五日雨刀。以恶业故。空中雨火。及雨刀剑。住崄难处。为饥渴火。焚烧其身。叫唤悲恼。以毒药丸而自食之。食已即死。恶业不尽。即便还活。既得活已。饥渴倍前。呻[口*睾]悲哀。有利嘴鸟。来啄其眼。受大苦痛。举声大叫。鸟啄食已。眼复还生。如是受苦。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。交道巷陌。以自存活。恶业所熏。犹行蛊毒。还堕活等大地狱中。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧观于旷野诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。以前世时。于旷野无水崄难之处。日光焰暑。求福之人。种殖林树。及造湖池。以给行路。有诸群贼。决去池水。令道行者。疲极渴乏。气力微劣。破坏劫剥。夺其财物。嫉妒覆心。不肯布施。如是之人。身坏命终。堕阿吒毗(魏言旷野)饿鬼之中。大火烧身。如燃灯树。日光焰曝。走于旷野。叫唤求水。及求饮食。求哀自救。如是饿鬼。以恶业故。遥见阳焰。谓是清水。平住湛然。疾走往趣。望得水饮。不计疲极。所至之处。但见空地了无有水。何以故。阳焰之中。性自无水。云何而得。是鬼憧惶。走于旷野。荆棘恶刺。贯其两足。疲极望水。闷绝躄地。恶业力故。死已复生。饥渴恼逼。过前十倍。未起之间。乌鵄雕鹫。竟啄其眼。食其身肉。分张掴裂。破散身骨。三苦普至。受大苦恼。无归无救。互相悲告。即以伽他而说颂曰。

雕鹫乌鵄诸恶鸟　　金刚利嘴啄我身
掴裂破坏无全处　　具受众苦无救护
诸业如影不离身　　如昔恶业今受报
我等宿害行路人　　以是今受大苦恼
业围所绕业绳罥　　不见有可求脱处
唯有恶业尽坏时　　乃能脱此大苦恼
恶业能将诸众生　　业牵令至可畏处
恶业能随至何所　　至受果时恶业熟
业缚众生游三界　　轮转无穷无休息
若行善业舍众恶　　则离众苦无饶益
若人不爱诸恶业　　观之如火不贪着
是人不至饿鬼趣　　不为饥渴火所烧
于须臾时常增长　　饥渴苦痛念念生
身体炽火照山谷　　犹如大火烧山林
野火焚烧大山林　　大龙降雨则能灭
劫火一起海水竭　　我火不可如是灭
业薪因缘生此火　　为爱欲风之所吹
此恶业火烧我身　　周遍围绕无空缺
持戒精进智慧水　　以布施瓶而盛之
寂灭大人持此水　　能灭三界诸业火
若为三业之所使　　三业流转行诸有
是人回旋行三处　　如是三法之所诳
三十六业所驱使　　不能离于四十行
九十八种诸结使　　如是等法行三界
以一百八明智慧　　思惟十二之深义
若人能知法非法　　是人则得无量乐
若有能知二种相　　思惟二八特胜行

思惟十六特胜已　　是人远离众恶道
若人能见二种道　　是为四法究竟人
已得超越四流海　　是人觉悟无众恼
能善修行八圣道　　十力之义善知见
善知二苦之因缘　　是人则到无生处
若人善达二谛义　　能善思惟四念处
能观过去未来世　　不为魔网所障碍
我为恶业之所使　　远离众善白净法
到诸饿鬼世界中　　自造恶业痴所惑

如是有诸饿鬼。利根智慧。有少善业。忆念本行。数数呵责诸饿鬼等。虽复呵责诸饿鬼等。然其恶业。犹不得脱。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。常行山崄。随逐群鹿。以余业故。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见冢间住诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉覆心。见有信人持花施佛。盗取此花。卖之自供。此人以是恶业因缘。身坏命终堕饿鬼中。受于冢间饿鬼之身。饥渴热恼。常食烧死人处热灰热土。一月之中。乃得一食。或得不得。头冠铁鬘。火焰俱起。头面髑髅。皆悉融烂。烧已复生。次着铁鬘。以贯颈上。火焰复起。烧燃咽胸。一切。身分。从内出火遍烧其身。以前世时盗佛花鬘。故获斯报。受身丑恶。身上火起。诸虫唼食。有异罗刹。来至其所。以杖打棒。刀斫其身。痛急[口*睾]叫。受三种苦。何等为三。一者饥渴。二者铁鬘。三者罗刹刀杖打斫。以恶业故。受如是报。忧悲苦恼。即以伽他。而说颂曰。

我受饥渴诸辛苦　　铁鬘贯身火炽燃
刀杖打斫第三苦　　具受如是诸忧恼
我为自心之所诳　　为诸恶业痴所惑
今日受斯饿鬼苦　　永离知识及亲族
非是知识及妻室　　亦非男女诸眷属
能救我此业系苦　　是业大力不可夺
苦乐由业非他作　　我今受斯三种业
布施持戒及闻法　　我得闻已不修故
我为痴网所覆故　　造作种种众恶业
第一恶业因缘故　　我今受斯大苦报
我今若得免离此　　饿鬼世界大苦处
如是恶业未来世　　乃至失命愿不作

是时饿鬼。如是说已。大苦所压。悔本造业。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。堕旃陀罗家。屠儿魁脍。担负死尸。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。观树中住诸饿鬼等。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。于前世时见人种殖福德林树。为远行者。及病困人。以贪嫉心。斫伐取材。及盗众僧园林树木。此人以是不善因缘。身坏命终。堕毗利差饿鬼之中(毗利差魏言树)。生在树中。以恶业故。寒则大寒。热则大热。逼迮压身。如贼木虫。受大苦恼。身体萎熟。为诸虫蚁。唼食其身。若有以食弃之于树得而食之。以自活命。于饿鬼中。受诸辛苦。恶业不尽。不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生于人中。常卖药草材木花叶以自存活。为他所使。不得自在。受大苦恼。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。见有饿鬼。住四交道。因以为名。以何业故。而生其中。彼以闻慧。知此众生。贪嫉坏心。盗他行粮。取已含笑。拾之而去。其人失粮。行于旷野。受大饥渴如是之人。以此恶业。身坏命终。堕遮多波他(魏言交道)饿鬼之中。以恶业故。自然而有。铁锯截身。纵横四彻。饥渴烧身。若诸世间多病因缘。交道设祀。凡夫愚痴。不识因果。行于恶见交道祭祀。后病得差。谓是鬼恩。是交道鬼。因此祭食。以自济命。若是余饭。则不能食。恶业不尽。故使不死。乃至恶业。不尽不坏不朽。故不得脱。业尽命终。生在人中。贫穷下贱。生于屠儿杀羊之家。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。彼以闻慧。见诸众生行于邪道谄曲作恶。行于恶因。说邪见法。谓是真谛。不信正法。如是之人。身坏命终。堕魔罗身饿鬼之中。受恶鬼身。若诸比丘。行时食时。及坐禅时。是魔罗鬼。为作乱心妨碍之事。或发恶声。令其恐怖。为作恶梦。如是饿鬼。为魔所摄。憎嫉正法。专行暴恶。以此现造。恶业缘故。大热铁抟。从口中入。如地狱人等无有异。吞啖热铁。受大苦恼。无有休息。从此魔罗迦耶鬼中。命终之后。堕地狱中。多劫受苦。或满十劫。或二十劫。如是决定。在三恶道。或被烧炙。或受打棒。为他食啖。人身难得。犹如海龟遇浮木孔。若生人中。盲冥喑哑。聋顽无知。一切众衰。无量病恼。庄严其身。贫穷下贱。以余业故。受如斯报。

复次比丘。知业果报。观饿鬼世间。以闻慧观。如是略说饿鬼之处。若分别说。有无量种眷属饿鬼。有住海中。有住海渚。有住阎浮提。有住瞿陀尼。有住弗婆提。有住郁单罗越等。大洲中间之所住处。但以一名。门说有种种名。门有罗刹鬼。鸠盘荼鬼。毗舍阇鬼。知彼鬼神微细业行。各以何业。而生彼处。食何等食。以何等行。何所欲乐。如是饿鬼。以何缘故。而生此处。皆由不能调伏心之猕猴行不调柔。犹如象耳。无有住时。如鸟在林。为人所射。间别趣枝。从一至一。于一切境界。常伺不息。犹如大风吹动诸尘。是心可畏。如师子兽。如虎如豹。

如蛇如毒。尚可调伏。是心难调。复过于此。随所造业。得相似果。是心如是难可觉知。如是染心。缚诸众生。若心清净。则得解脱。是心如王。诸根围绕。以为眷属。由心造业。业因缘果。以果因缘。故有五道。心如机关诸根如丝。五根及心。不善调御。行于恶道。若能善调。作诸善业。生天人中。乃至证得不动涅盘。比丘如是观微细心行。随顺观察。如是观已于生死中。得大厌离。是比丘先已观地狱苦。厌离生死。次观饿鬼世间种种众苦。得入苦圣谛。得苦谛无碍行。未得无碍道证。

复次。修行者内观于法。顺法修行。彼比丘。如实观业果报。先已分别。观诸地狱。次观饿鬼诸道差别。如实见诸生死过患。甚可恶贱。如是观已。离魔境界。厌舍生死。起精进力。以求涅盘。成就具足。得十五地。既成就已。尔时地神诸夜叉等。心大欢喜。告虚空夜叉。虚空夜叉。闻已欢喜。告四大天王。时四天王。闻已欢喜。告三十三天。帝释眷属。闻已欢喜。告夜摩天。夜摩天等。闻已欢喜。告兜率陀天。兜率诸天。闻已欢喜。告化乐天。化乐诸天。闻已欢喜。告他化自在天。如是欲界次第相告。其声展转。从梵身天。乃至光音天。咸作此言。阎浮提中。某国某城。某村某邑。某种姓中。某善男子。剃除须发。以信出家。离魔境界。欲破魔军。令魔使者生大怖畏。能动一切诸烦恼山。入于正道。欲放光明。今得如是十五地行。时光音天。闻是语已。皆大欢喜。告余天众。汝等诸天。应生欢喜。增长正法。减损诸魔。及魔眷属。令正法河。流注不断。竭邪见池。调伏贪欲嗔恚愚痴。摧灭邪徒。绍隆正法。欲散生死。欲界天子。闻此语已。甚大欢喜。赞说之音。如是次第。展转相告。乃至光音一切天众。比丘如是。勤修精进。心不休息。端直不谄。远离邪曲。如是求涅盘城。善音名称遍诸天众。

正法念处经卷第十八

畜生品第五之一

复次比丘。知业果报。如实观诸地狱。知业果报。一百三十六地狱中。众生寿命长短增减如实知已。观第二道无量饿鬼。略而说之。三十六种。及观业行。亦如实知。彼以闻慧。观诸畜生种类差别。三十四亿。随心自在。生于五道。于五道中。畜生种类。其数最多。种种相貌。种种色类。行食不同。群飞各异。憎爱违顺。伴行双只。同生共游。所谓飞禽。及诸走兽。乌鹊鹅雁。鸿鸟众类。异群别游。不相怨害。狐狗野干等。互相憎嫉。乌与角鸱。马及水牛。蚖蛇鼬等。共相残害。形相不同。行食各异。以何业故。种种形相行食各异。彼以闻慧。观是众生。为种种心之所役使。作种种业。入种种道。啖种种食。观察彼等。以何因故。各各异类共相憎嫉。即以闻慧。知此众生。于前世时。以邪见故。习学邪法。复有众生。亦学邪法。而生邪慢。以邪见论邪见譬喻。互相诤论。虽共谈论。无所利益。无有安乐。亦非善道。如是二人。身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。以本怨憎。堕畜生中。是故怨对还相杀害。所谓蚖蛇黄鼬。马及水牛。乌角鸱等。

复次比丘。知业果报。观诸畜生。以何业故。畜生之类相随无害。即以闻慧。知此众生。于人中时。为生死故。行布施时。寻共发愿。于当来世。常为夫妻。是人身坏命终之后。生畜生中。而有少乐非大苦恼。谓命命鸟。鸳鸯鸽鸟。多乐爱欲。以业因故。

复次比丘。知业果报。观诸畜生。狐狗野干。以何业故。性相憎害。即以闻慧。知此众生。于人中时。于诸善人出家人所。污其净食。常戏斗诤。贪心因缘。身坏命终。堕畜生中。受于野干狐狗之身。互相憎嫉。

复次比丘。知业果报。观诸獐鹿。以何业故。而生彼处。即以闻慧。知此众生。为前世时。喜作强贼。击鼓吹贝。至于城邑聚落村营。破坏人栅。作大音声。加诸恐怖。如是之人。身坏命终。堕于地狱。具受众苦。从地狱出。生獐鹿中。心常怖畏。以本宿世破人村落。令他恐怖。是故生于旷野山林。常多恐怖。以业力故。若生人中。心常恐怖。小心怯弱。多怀怖畏。余业缘故。如是少分。观畜生处互相憎嫉。以多业故。共相残害。随本业故。

复次比丘。知业果报。观诸畜生。以何业故。受化生身。即以闻慧。知此众生。于前世时。为求丝绢。养蚕杀茧。或蒸或煮。以水渍之。生无量虫。名火髻虫。有诸外道。受邪斋法。取此细虫。置于火中供养诸天。以求福德。身坏命终。堕于地狱。具受众苦。从地狱出。生于俱舍诸化生中。种种异类。

复次比丘。知业果报。观诸畜生。以何业故。堕湿生中。彼以闻慧。知此众生。起恶邪见。杀害龟鳖鱼蟹蚌蛤。及小池中多有细虫。或酢中细虫。或有恶人。为贪财故。杀诸细虫。或邪见事天。杀虫祭祀。身坏命终。堕于地狱。具受众苦。不可称计。从地狱出。受湿生身。或作蚊子。或为蚤虱。观二种生已。如是次第以微细心。观业果报。观于卵生诸众生等。以何业故而生彼处。若人未断贪欲恚痴。修学禅定。得世俗通。有因缘故。起嗔恚心。破坏国土。是人身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。受于卵生飞鸟雕鹫之形。从此命终。若生人中。常多嗔恚。以余业故。

复次比丘。知业果报。彼以闻慧。观诸畜生。以何业故。受胎生身。若有众生。以欲爱心。和合牛马。令其交会以自悦意。或令他人邪行非礼。是人身坏命终之后。堕于地狱。具受众苦。从地狱出。受于胎生畜生之身。若生人中。受黄门身。以余业故。

复次比丘。观十一种畜生已。次观四种众生。从地狱出。受四种食。何等为四。一者抟食。二者意思食。三者触食。四者识爱食。比丘思惟观察四食果报。以闻慧观。见有众生。以诸抟食。与恶戒者及诸贼人。既食之后。令此贼人杀害除怨。是贼受语即杀彼怨。如是恶人。身坏命终堕于地狱。具受众苦。从地狱出。堕于段食畜生之中。受水牛牛羊驼驴象马猪狗野干獐鹿[犁

-末+牙]牛乌鸱雕鹫鹅鸭孔雀命命鸿鸟杂类众鸟。多处旷野崄岸中生。是名少分抟食众生。

复次比丘。观于触食众生之类。住在[谷-禾+卵]中。或初出[谷-禾+卵]。以触为食。复有众鸟。乐住水中。依岸为巢。或穿河岸。以为窠窟。敷产卵[谷-禾+卵]。龙蛇等类。以何业故。而受触食。比丘观察。即以闻慧。知此众生。于前世时。心许行施。思惟筹量。后心还悔。而不施与。以不善业。堕畜生中。以本思心。受触食报。

复次比丘。观于思食诸众生等。以何业故。而受思食。即以闻慧。知众生类。谓赤鱼子。堤弥鱼子。错鱼等子。螺蚌蛤卵。思心为食。若母忆念。则不饥渴。身命增长。以何业故。而生此处。即以闻慧。知此众生。愚痴少智。不识业果。许施人物而语之言。却后半月。或至一月。我当施汝财物饮食。金银珍宝。时彼贫人。闻其许施。心生欢喜。美言赞叹。一月半月望有所得。时贫穷人往至其家。是时其人更作异语。不复本信。如是恶人。命终之后。堕于忧喜地狱之中。具受众苦。从彼命终。堕畜生中。意思为食。以其前世许他贫人令生欢喜后竟无实。以是因缘。若生人中为人奴婢以余业故。

复次比丘。知业果报。观诸畜生第四识食。即以闻慧。见有畜生。爱识苦恼。常忆饮食。生旷野中。受大蟒身。蜥蜴等身。唯吸风气。复有光明天。亦名爱识忆食。而非苦恼。见食忆持。随念即饱。畜生忆食。以何业故。而受斯报。即以闻慧。知此众生。或以多嗔。或以多痴。杀害众生。彼人身坏。生恶道中。受大蟒身。以前世时好爱怨结自缚其心。以是因缘。生畜生中。受斯苦恼。爱识食风。若生人中。于无因处。常怀嗔恚。而起斗诤。以余业故。

复次比丘。知业果报。观无量无边畜生世间。云何众生受水虫身。彼以闻慧。知此众生。愚痴少智。无有慧心。临命终时。极患渴病。贪爱念水。身坏命终。堕于恶道。受水虫身。作种种鱼。是人命终。于中阴有。见诸水时。起心即往。生于水中。取因缘有。此中阴有分。若本不行布施持戒。是人则生暖水之中。口常干燥。如触灰汁。以本业故。

复次比丘。知业果报。观诸飞鸟畜生之类。以何业故。行于虚空无碍之处。即以闻慧。观三种神通。何等为三。一者解脱神通。二者身行神通。三者心自在神通。是解脱人。随心忆念。若鸟行地界。若飞于空。亦如地行。非解脱法。诸佛如来神通之力。如心念缘。随意能至。有三种作。如是三种。圣神通胜。

复次比丘。知业果报。观于畜生。云何观于地狱畜生。天人。水行陆行空行。飞鸟走兽。彼以闻慧。观地狱中种种苦恼。有二种畜生。有众生数非众生数。众生数者。生于彼处。被烧苦恼。非众生数者。地狱罪人。以颠倒心。见诸大鸟。于虚空中翱翔游戏。心即生念。愿生此处。随念即生。受飞鸟身。具受如上地狱苦恼。以恶业报。生地狱中。见诸师子。形色可畏。虎豹大鸟。恶虫蟒蛇。大恶色者。非众生数。以诸逼恼。害地狱人。是众生数。业之所得。令诸罪人。受大苦恼。彼无苦恼畜生众生。在地狱中。为师子虎豹。乃至蟒蛇之所恼害。

复次比丘。知业果报。观饥渴烧身诸饿鬼道。有诸畜生。受饥渴苦。即以闻慧。见三十六种饿鬼道中。生诸飞鸟。从人中死。生于鸟中。受乌鸱雕鹫鹰鹞等鸟害生之类。从鸟中死。生饿鬼世间。受饿鸟身。饥渴烧身。啄诸饿鬼。拔其眼出。或破其头而食其脑。如是饿鬼眼睛脑髓。热如融铜。此等众生。皆共食之。以恶业故。比丘如是。观饿鬼鸟已。即以伽他而呵责言。

热业得热报　　具受诸大苦
如是应舍离　　此恶不善业
勿造斯恶业　　贪嫉自破坏
若行贪嫉者　　堕饿鬼畜生
互共相残害　　或打缚系闭
则受饿畜生　　故应舍愚痴
愚痴自坏心　　远离于戒施
为爱所诳惑　　则堕畜生中
不识行邪正　　食所不应食
应作而不作　　不解法非法
五根痴顽钝　　但作畜生业

如是比丘。观诸畜生。但有一业。时所系缚。流转无量百千生死。受畜生中。无量百千种种苦网之所系缚。畜生一业。无量因缘次第贪欲业系不断。生大海中。深十由旬。受于摩竭大鱼。螺蚌蛤虫。提弥鲵罗。那迦错鱼。迭互相畏。常怀恐怖。多行淫欲。愚痴因缘。非法邪行。不识应行。不应行处。生大海中。为水焦恼。常患饥渴。互相残害。惶怖相畏。若多行嗔痴。生大海中。深万由旬。受毒龙身。迭共嗔恼。嗔心乱心。吐毒相害。常行恶业。龙所住城。名曰戏乐。其城纵广三千由旬。龙王满中。有二种龙王。一者法行。二者非法行。一护世界。二坏世间。于其城中法行龙王所住之处。不雨热沙。非法龙王所住之处。常雨热沙。若热沙着顶。热如炽火。焚烧宫殿。及其眷属。皆悉磨灭。灭已复生。

复次比丘。知业果报。观龙世界雨热沙苦。以何业因。而受斯报。即以闻慧。知此众生。于人中时。愚痴之人。以嗔恚心。焚烧僧房。聚落城邑。如是恶人。身坏命终。堕于地狱。受无量苦。从地狱出。生于龙中。以前世时以火烧人村落僧房。以是因缘受畜生身。热沙所烧。

复次比丘。观龙世间。以何业故。生于彼处。以何缘故。不为热沙之所烧害。即以闻慧。知此众生。于前世时。受诸外道世间邪戒。行于布施而不清净。如上所说。七种不净。以嗔恚心。

愿生龙中。是人身坏命终之后。堕戏乐城。受龙王身。生彼城已。嗔恚心薄。忆念福德。随顺法行。如是龙王。其身不受热沙之苦。

复次比丘。知业果报。观龙世间。以何业故。法行龙王生戏乐城。戏乐城者。为何等相。即以闻慧。观法行龙王所住之城。七宝城郭。七宝色光。诸池水中。优波罗花。众花具足。酥陀味食。常受快乐。香鬘璎珞。末香涂香。庄严其身。神通忆念。随意皆得。然其顶上。有龙蛇头。于其城中。有诸法行龙王。其名曰七头龙王。象面龙王。婆修吉龙王。得叉迦龙王。跋陀罗龙王(魏言贤龙)。卢醯多龙王(魏言赤龙)。钵摩梯龙王。云鬘龙王。阿跋多龙王。一切道龙王。钵婆呵龙王(魏言忍龙)。如是等福德诸龙。随顺法行。以善心故。依时降雨。令诸世间五谷成熟。丰乐安隐不降灾雹。信佛法僧。随顺法行。护佛舍利。如是龙王。无热沙苦。受第一乐。于四天下。降澍甘雨。谓阎浮提。瞿陀尼。弗婆提。郁单越。若人顺法。孝养父母。供养沙门及婆罗门。修行正法。令法行龙王增长大力。以法胜故。降微细雨。五谷熟成。色香味具。无诸灾害。果实繁茂。众花妙色。日月晶光。威德明净。福德龙王。不放毒风。阎浮提人。有四因缘。则多丧命。何等为四。一者饥俭。二者刀兵。三者毒风。四者恶雨。若诸世间。随顺法行。修诸福德。法行龙王。增长大力。不出恶云。不降恶雨。无恶风气。众水调善。稻谷丰熟。果味肥美。色香味具。食之无病。离诸饥恼。色力具足。四大安隐。修行善业。以行善业。助其果报。田稼丰熟。法行龙王。如是次第拥护顺法修善众生。观阎浮提已。观瞿陀尼。云何顺法龙王。护瞿陀尼。瞿陀尼界众生心软。唯有一恶。以水浊因缘。食之夭命。顺法龙王。于彼世界。不雨浊水。瞿陀尼人。食清水故。得无病恼。以龙力故。

复次比丘。知业果报。观弗婆提法行龙王。云何与乐。彼以闻慧。知弗婆提人。若闻雷声。若见电光。以心软故。即得病苦。法行龙王。于彼世界。不作雷音。不放电光。令弗婆提人。不遭病苦。龙王力故。

复次比丘。知业果报。观郁单越人。云何衰恼。彼以闻慧。知郁单越人。若遇黑云。冷风所吹。香花不敷。既见花合。心怀忧恼。黑云起故。僧迦赊山。鸟鸣粗恶。众乐音声。悉无美音。于恶龙所。得此衰恼。法行龙王。不以黑云冷风。飘[台-台+鼓]如是四天下。法行龙王。以义安乐。利益众生。

复次比丘。知业果报。观龙世间。何等恶龙。不顺法行。即以闻慧。知戏乐城诸恶龙王不顺法行。其名曰波罗摩梯龙王(魏言恼乱)。毗谌林婆龙王(魏言奋迅)。迦罗龙王(魏言黑色)。睺楼睺楼龙王(魏言多声)。住于海中戏乐城内。云何此等非法恶龙增长势力。

彼以闻慧。知诸众生行不善法。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。如是恶龙增长势力。于阎浮提作大恶身。以恶心故。起恶云雨。所雨之处。生恶毒树。恶风吹树。毒气入水令水杂毒。一切五谷皆悉弊恶。若有食者则得病苦。谷力薄故令人短命。是弊龙王。恶心灾毒。迭互相害。以是恶故。阎浮提人。悉皆毁坏。以非法龙作诸恶故。

复次比丘。知业果报。观于自在大力龙王。云何非法恶行龙王。以诸衰患。恼瞿陀尼。彼以闻慧。知非法恶龙。于瞿陀尼空山崄处降澍洪雨。令一切水皆悉潦浊。瞿陀尼人。若有饮者。以此因缘。得大衰恼。如是比丘。观瞿陀尼。如实了知。

复次比丘。知业果报。观弗婆提。彼以闻慧。知诸世间不修法行。时恶龙王力势增长。震吼大雷。如大山崩。弗婆提人。以软心故。多遭病苦。或耀电光。遍满世界。如火炽燃。云中龙现。眼如车轮。其身黑恶。犹如黑山。其颈三头。奋出众花。形如马相或作蛇身。现如是等种种恶身。令弗婆提有人见之得大衰恼。

复次比丘。知业果报。观郁单越。如第二天。云何恶龙。于郁单越人。加诸衰恼。即以闻慧。知郁单越僧迦赊山。如前所说。莲华常开。香气馚流。其色妙好。彼国众人。嗅之欢喜。若世间人。不孝父母。不供养沙门婆罗门时恶龙王。以自在心势力增长。起大重云。犹如黑山。黤霮垂布。掩蔽日光。莲华即合。无有香气。失金色光。郁单越人。见华既合。愁恼怯劣。云中出风。吹众乐音。皆悉乱坏。不可爱乐。如是四天下恶龙势力。而作衰害。

复次比丘。知业果报。观四天下有胜有劣。彼以闻慧。观郁单越国快乐安隐。胜三天下。阎浮提人行法非法。以是因缘。苦乐增减。是三天下。增长业地。行十善道。有佛出世。以阎浮提因缘故。有四天下。阎浮提人思惟。修行十善业道。能修梵行。此世界中。多能思惟观察生灭。此国金刚座处。一切世间阎浮提国悉无此座。金刚座处八万四千由旬。佛坐此座生菩提心。以此因缘。如来出于阎浮提国。非余天下。何以故。善根成就。得佛菩提。须弥山王。尚不能持。何况余地。以是因缘。佛处阎浮提。不处余国。人身难得。阎浮提中造业因缘。得生人中。以此因缘。四天下中。阎浮提国。第一最胜。非余天下。

复次比丘。知业果报。观龙世界。以何业故。非法行龙王。吞食虾蟆。啖食沙土。呼吸食风。彼以闻慧。知此众生。于人中时欺陵妻子。独饭美食。其人妻子。见之恋着。口中流涎。此人独食。饱满充足。于妻子所。但与粗涩。如是之人。身坏命终。堕于龙中。吞食虾蟆。啖沙吸风。受相似业果。

复次比丘。知业果报。观龙世界。以何业故。诸龙降雨。复以何业。降诸灾雹。即以闻慧。知此恶龙含毒嗔恚。不顺法行。一一龙王。嗔恚斗诤。起恶云雨。恶风灾雹。悉令五谷散坏不收。以诸众生行于非法。恶龙嗔恚。故有斯变。

复次比丘。知业果报观龙世界。云何于阎浮提降澍时雨。润益甘蔗稻麻丛林大小麦豆。五谷增长。即以闻慧。见法行龙王。降注时雨。以义安乐利益众生。以诸众生随顺法行。降澍时雨。令国丰乐。

复次比丘。知业果报。观一切龙所住宫殿。几许龙众住于海中。几许龙众住于众流。即以闻慧。知阎浮提人不顺法行。无量诸龙住于众流。阎浮提人随顺法行。五十七亿龙。住于众流。

复次比丘。知业果报。观龙世间。观戏乐城及流水龙已。观大海底。何等众生住在其中。即以闻慧。知大海地下天之怨敌。名阿修罗。略说二种。何等为二。一者鬼道所摄。二者畜生所摄。鬼道摄者。魔身饿鬼。有神通力。畜生所摄阿修罗者。住大海底须弥山侧。在海地下八万四千由旬。略说四地。第一地处。二万一千由旬。是罗睺阿修罗王所住之处。此罗睺阿修罗王。于欲界中化身大小。随意能作。以人行善不善力故。时阿修罗作是思惟。我当观彼怨家园林游戏之处。与诸婇女共相娱乐。恣意受乐。思惟是已。即自庄严。以大青珠王。波头摩珠王。光明威德珠王。或以金玉五色赤珠王。或以杂色衣王。若青若赤。若黄若黑。种种诸色。庄严其身。以为钾胄。光明晃昱。时罗睺阿修罗王。身量广大。如须弥山王。遍身珠宝。出大光明。大青珠宝出青色光。黄黑赤色亦复如是。以珠光明。心大憍慢。谓无与等。欲令天女阿修罗女爱敬其身。从城中出。其所住城。名曰光明。纵广八千由旬。无量宝林。流泉浴池诸树莲花。庄严其城。首冠花鬘。涂香自严。散以末香。从城而起观天园林游戏之处。若阎浮提人不行正法。不孝养父母。不敬沙门婆罗门及诸尊长。不依法行。不奉三宝不观善法及不善法。诸天势力悉为减少。四天王天展转相告。悉避逃逝。恐师子儿罗睺阿修罗王来杀我等。若阎浮提人。修行正法。孝养父母。敬事师长。供养沙门耆旧长宿。一切诸天势力增长。时四天王。以众宝衣。庄严其身。涂香末香。即时当于师子儿罗睺阿修罗。上虚空之中。雨诸刀剑。一切天众。心生喜悦。至须弥侧。发声大叫。若天不出。阿修罗王。欲观园林。日百千光照其身上。庄严之具。映障其目。而不能见诸天园林游戏娱乐受乐之处。时罗睺阿修罗王。作是思惟。日障我目。不能得见诸天婇女。我当以手障日光轮。观诸天女。即举右手。以障日轮。欲见天女可爱妙色。手出四光。如上所说。立海水中。水至其腰。宝珠光明。或青或黄或赤或黑。以手障日。世间邪见诸论师等。咸生异说。言罗睺阿修罗王蚀日。若日赤色黑色。以如是法相人寿命。不识业果诸相师等。作如是说。或言当丰。或言当俭。或言凶祸。殃及王者。或言吉庆。时阿修罗手障日已。谛观诸天园林浴池游戏之处。时天帝释见是事已。敕诸天众庄严宫殿。令诸天子以种种宝庄严其身。往趣罗睺阿修罗所。欲共斗战。时罗睺阿修罗王。见诸天众。即还宫城。

复次比丘。云何观月蚀。即以闻慧。知罗睺阿修罗王眷属官众。行于海上。见月常游忧陀延山顶。行阎浮提。住毗琉璃光明之中。端严殊妙。百倍转胜。官属见已。即至罗睺阿修罗所。白言大王。满月端严如天女面。时罗睺王。闻是语已。爱心即生。欲见天女。从地而起。渴仰欲见。以手障月。欲见天女。阿修罗王。无量众宝。庄严其身。如上所说。阎浮提中咒术师等。而作咒曰。一切国土聚落城邑众恶速灭。一切世间土地众恶速灭。一切婆罗门中众恶速灭。若月黑色黄色。世间相师作如是说。或言当丰。或言当俭。或言王者凶危。或言吉庆。或言兵刃勇起。或言不起。瞿陀尼。弗婆提。郁单越。何其方面所蚀之处无邪见说。以此一因缘故。日月掩蔽。谓是月蚀。复次二因缘故。掩蔽日月。天降大声。罗睺阿修罗王住大海下。时诸官属白言大王。天主憍尸迦。住须弥山顶善见城内。处善法堂。诸天功德。五欲具足。眷属围绕。欢娱受乐。天主憍尸迦。为诸天主。大王今为我等所尊。王有大力。神通胜彼。可率官属往攻。天主坏善见城。时阿修罗即受其语。奋威纵怒。出光明城。震吼如雷。阎浮提中诸国相师。谓天兽下。说如此相。或言丰乐。安隐无他。或言灾俭。五谷勇贵。或言王者崩亡。或言吉庆灵应嘉祥。或言兵刀起于境内。或言人民安乐无变。或言当须斋肃洁净拜神求福。时罗睺阿修罗王。如是思惟。我宝珠等。留此城内。为我诸子作大光明。若无宝珠则无光明。天上亦尔。有日月故则有光明。若无日月则应闇冥。我今宁可覆蔽日月。令天黑闇。时阿修罗思惟是已。从城而起。即以一手。覆障日月诸光明轮。世间愚人。诸相师等。咸记灾祥。如上所说。复以一手。摩须弥顶。欲与诸天决其得失。是阿修罗畜生少智。见天种种胜相庄严。威德光明。心生疑悔。还归所止。住光明城。是名第二因缘。掩蔽日月。令日月蚀。天声震吼。

复次比丘。知业果报。观大罗睺阿修罗王所受之乐。彼以闻慧。观阿修罗所住城内。种种众宝以为庄严。在须弥山侧。深二万一千由旬。广八千由旬。莲华浴池。林树蔚茂。皆悉具足。真金为地。色若电光。金殿堂阁。珊瑚宝树。悬众宝铃。出妙音声。种种乐音。欢娱受乐。一一池中。金花庄严。凫雁鸯鸳。皆真金色。以为严饰。见者爱乐。如天众鸟。摩尼为嘴。欢喜游戏。七宝杂色。青毗琉璃以为羽翼。于诸楼阁栏楯之间。欢娱游戏。甚可爱乐。出妙音声。见者悦乐。一切众鸟亦复如是。清净无秽。端正庄严。孔雀翡翠(尾也)。眼互开合。头顶胜冠。双类随行。饮食华汁。婆鸠罗华。其声雅妙。如童子音。顶冠金色。或毗琉璃。于栏楯间翱翔游。未曾休息。恣于华汁。其目绀青。身色杂彩。如间电光。众色分明。黄色细软。鲜明如电。行于林树山岩之间。纵逸游戏。华鬘璎珞。如天虹色。光明绕身。如鬘庄严。咽喉含美。如赤珠色。两翅柔软。如莲华敷。无量众色。长摩尼嘴。身气香洁。如毕利迦。游戏宫殿。双类同行。羽翼润泽。飞则俱游。澡洁清池。翱翔陆庭。亦复如是。哀鸣相呼。出微妙音。发欲之音。俱枳罗鸟。遮俱罗鸟。婆求罗鸟。如是众鸟。遍满城中。林树之间。悉闻其音。多有林树。莲华浴池。以为庄严。于其城中。有四园林。皆是金树。一一园林。纵广正等满百由旬。一名游戏。二名耽乐。三名鹅住。四名俱枳罗。此四园林。映饰其城。一一林树有三千种。如愿之树。其树金色。如云如影。其枝柔软。鸟栖其上。众华常敷。香气馚馥。满一由旬。多有群蜂。流蜜充溢。或金色树。酒泉流树。牛头栴檀香树。有如云色。七叶香树。枳多迦树。毕利迦树。微风吹动。黑沉水树。普眼香树。明灯香树。摩尼香树。火色香树。青无忧树。赤无忧

树。婆究罗树。阿枳多树。阿珠那树。尼珠罗树。青荆香树。堤罗迦树。有如是等众华香树。其华敷荣。常若新出。复有众果。摩头迦树。凤凰子树。婆那娑树(其果如瓮)。无遮果树。垂瓠果树。毗头罗树。地盖果树。虚空盖树。云色果树。乐见果树。遮云果树。鸟集果树。蜂芒果树。香鬘树。香华树。种种色华。时时常敷。女人见之皆生乐着树。蒲桃树。迦卑他树。波流沙迦树。其叶具足。光明庄严。郁映渠流。严饰泉池。观之可爱。如是种种诸树。或有生于阎浮提中。或有生于郁单越国。或有生于阿修罗王光明城中。或有华树。或有果树。或有酒树。阿修罗王遍行游观。欢娱受乐。与众婇女围绕自娱。于此烦恼。染无常不坚速朽之乐。谓为甘露不死之地。阿修罗王有四婇女。从忆念生。一名如影。二名诸香。三名妙林。四名胜德。此四婇女。有十二那由他侍女。以为眷属。围绕阿修罗王。娱乐恣情。纵逸受乐。无喻可说。阿修罗王自业成就。无量亿众婇女围绕。欢娱喜乐。千柱宝殿。宝房行列。

复次比丘知业果报。观罗睺阿修罗王。以何业报得阿修罗道。作何业故得如是报。伽他颂曰。

无因则无果　　造业必有报
如种子得果　　善业生人天
善业得乐果　　常处天人中
恶业堕三处　　阿修罗云何
彼受畜生道　　云何受乐报
少智莫能了　　此有何因缘

比丘思惟已即以闻慧。观阿修罗往昔过去。习婆罗门法。第一聪慧。善知世间种种技术。喜行布施。于旷野中。施诸饮食果食根食。清泉美水。房舍敷具。又于四交路首。施诸病人。行路估客。盲冥贫穷。施于房舍。饮食敷具。悉令满足。而不正见。尔时弥梯罗林。有僧加蓝。纵广二十由旬。于其寺中。有无量百千佛塔宝焰庄严。泥弥王等五百大王。共造斯福。中有一塔。真金璎珞。焰鬘庄严。七宝映饰。种种庄校。随其曾闻诸佛名号。皆悉图画如来影像。种种林树。池流泉源。庄严胜妙。如上所说。

尔时阎浮提中。如罗睺阿修罗王城中林树。皆悉具有。如所见树。画工图饰。庄严佛塔。浴池流泉。众妙莲华。众鸟游戏。亦如上说。时婆罗门。名曰婆利。诵毗陀论。广造福业。如上所说。时婆罗门。以四千乘车。载众饮食。至大旷野。众人行路。欲施所须。见一佛塔。高二由旬。广五十里。时有恶人。以火烧塔。舍之而去。时婆罗门。见火烧塔。作是思惟。我今宁可且住施福。救如来塔。奇妙庄严。雕饰精丽。广大希有。当灭此火。令塔不坏。若我不救。王若知者。或加重罚。非实信心。非尊重心。即以四千乘车。载水以灭此火。既灭火已含笑而言。我救此塔。为有福德无福德耶。若有福德。愿我后身得大身相。欲界无等。虽作此愿。而犹不信不正思惟。常爱斗战不信正业。福田力故。生光明城作阿修罗王。

正法念处经卷第十九

畜生品第五之二

复次比丘。云何观罗睺阿修罗王第二住处。彼以天眼智慧观察阿修罗王所住之处纵广一万三千由旬。园林浴池。莲华郁茂。游戏之处。异类众鸟。以为庄严。阿修罗城。黄金为地。处处多有摩尼宝珠。珂贝严饰。多众婇女。端正殊妙。罗睺阿修罗王之所主领。不相诤讼。随意忆念。能有所至。所住境界。有十三处。何等十三。一名遮迷。二名勇走。三名忆念。四名珠璎。五名蜂旋。六名赤鱼目。七名正走。八名水行。九名住空。十名住山窟。十一名爱池。十二名鱼口。十三名共道。若诸世间。不孝父母。不供养沙门及婆罗门。不行正法。诸天众减。增长阿修罗众。若诸世间。供养沙门及婆罗门。修行正法。减损阿修罗。增益诸天众。以法非法二因缘故。令诸天阿修罗增长损减。

复次比丘。知业果报。观罗睺阿修罗王所住境界。诸阿修罗业法果报。彼以闻慧。知此众生。见渔猎者。张围设网。罝罟遮截。为利众生。令其活命。破彼鱼堰。或有势力。逼令放生。或为自利。或求名誉。或为王者。或为大臣。遮断屠杀。或护种族。先世相习。行不杀法。不行诸善。是人身坏命终堕阿修罗道。受阿修罗身。寿命长远。经五千岁。阿修罗中。一日一夜。比于人间经五百岁如是寿命。满五千岁。少出多减。亦有中夭。以下中心。因缘力故。身相威德。如业得报。比丘当知。观众生心。种种信解。

复次比丘。知业果报。观大海底罗睺阿修罗地。彼以闻慧第一清净利智。观于地下第二地。有地名月鬘。在罗睺阿修罗下二万一千由旬。有阿修罗。名曰陀摩睺(魏言骨咽)阿修罗王。名曰花鬘。彼有大城。名双游戏。纵广八万由旬。园林郁茂。清流浴池。莲花映饰。金山岩崿。山窟幽邃。多有禽兽。周遍庄严。青毗琉璃。以为其地。地生绿草。柔软可爱。种种众鸟。音声和雅。诸阿修罗众。悉住其中。充满国界。丰乐安隐。周遍奇特。甚可爱乐。七宝林树。庄严园观。亦如上说。复有众树。殊特倍前。那伽龙树。无忧龙树。陀婆树。佉提树。无忧力树。复有众树。胜前树林。谓夜光树。夜开敷树。婆究吒树。尼单多树。重花树。普爱树。集花树。繁花树。柔软花树。五岁花树。蜂爱乐树。瞿流瞿流音声树。众鸟游戏树。白齿树。那罗叶树。双游戏城。住四山中。其山金色。一名欢喜山。二名金焰光山。三名不见顶山。四名可爱光山。其山高广五千由旬。种种林树。流泉浴池。河水清冷。群兽异类。种种杂色。随色周游。众婇女等。欢娱受乐。种种众宝。庄严门户。牛头栴檀树。香风凉冷。触身悦乐。常游香林。游戏自娱。种种众宝。以为光明。无所障蔽。种种妙花。庄严其身。无量百千。孔雀音声。大阿修罗王之所守护。寒暑调适。多诸人众。欢乐常悦。音声伎乐。歌舞喜笑。以自娱意。星鬘城中。有大池水。纵广五百由旬。第一清净。最上美味。无有泥浊。亦无垢污。湛然无减。端严可爱。犹如满月。星鬘城中。其池名曰一切观见。以池势力。陀摩睺阿修罗王。若欲斗战。庄严器仗。围绕彼池。自观其身。如视明镜。自观其相。知战胜负。于池水中。如明净镜。

自见退走。知天必胜。若于池中。见身偃卧。知为死相。时陀摩睺阿修罗王。勇健阿修罗王。于池水中。自见其身。若走若堕。时阿修罗作是思惟。以何事故。于此池中。见如是事。我与天斗。退堕破坏。即皆还归。所止之处。或至十年。或至百年。或五百年。时勇健阿修罗王。以众器仗。种种鉾铠。涂香末香。花鬘庄严。复至一切观池。围绕自观。何因缘故。见我破坏。即于池中。见阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。修行正法。乐生天上。命终之后。生诸天中。是故天众增长。阿修罗众亏损减少。以于池中见如是相。时陀摩睺勇健阿修罗王。作是思惟。以人修行孝养父母。供养沙门婆罗门。行法因缘。以人力故。天得胜力。我今当与世间之人作不安乐不饶益事。令天减劣我等增长。时陀摩睺勇健阿修罗王。复自思惟。以人因缘。天有胜力。我当云何令此众人失其所食。令天亦破。人以食故而得寿命。得修法行。今当方便断人所食。思惟是已。即向海中恶龙王所。是恶龙王。不顺法行。含毒多嗔。常为他人作大衰损不利益事。我今当往至彼住处。恼乱龙王。奋迅龙王。迦罗龙王。如是等龙。不顺正法。时陀摩睺阿修罗王。既至龙所。作如是言。汝于世人。快得自在。人今助天。令我损减。人依食故而得寿命。汝当为我断彼人食。汝若能尔。则无复人。若无人民。天则损减。如婆修吉龙王。德叉迦龙王。是汝大怨。我于诸天。亦复如是。吾之怨敌。汝可为我殄灭人界。尔时恶龙。闻陀摩睺勇健阿修罗王如是说已。答言。甚善。我当与汝共为伴侣。朋翼佐助。是时龙王。自入其宫。起大嗔恚。震动大水。或百由旬。二百由旬。三百由旬。地住水上。以水动故。大地亦动。非法恶龙。动大地已。世间邪见诸论师等。咸作是说。如是相者。国土灾俭。或言丰乐。或言王崩。大臣受殃。或言王者灵瑞吉祥。或言兵起。或言安隐。或言水灾。或言亢旱。世间相师如是说于地动之相。而不能知动之因缘。复有异因缘故。令大地动。随诸众生行善不善业因缘故。令地大动。地下有风。名为持风。持风动故。令大水动。大水动故。令大地动。五十由旬。或百由旬。或二百由旬。或三百由旬。或四百由旬。随风广狭。水动亦尔。如水广狭地动亦然。以何因缘。风动故水动。水动故地动。即以闻慧天眼观察。风持于水。水持于地。以风动故。大水则动。以水动故。大地则动。是为二因缘。故令地大动。彼比丘观二种动。若善因缘动。众生丰乐。无诸衰患。若诸众生作不善行因缘动者。众生则有不善事起。善不善等一切诸业。从因缘生。非无因生。非有作者。因果相似。而得果报。邪见相师。不识因果。作是说言。天帝动地。或言风动。灾祸丰乐。饥俭荒坏。王者吉凶。风雨旱涝。兵革军阵。或起不起。天牛婆罗门。或善或恶。世间相师占相吉凶。观星宿者。不识因果。但作此说。记说百灾。一言有征。愚人皆谓我此书记。最胜无比。

复次比丘。知业果报。观陀摩睺阿修罗勇健阿修罗王。非法恼乱恶龙王等。具观察已。为利一切诸世间故。思惟观察。云何恶龙弊阿修罗。何因缘故。损减不胜。不作衰损。坏诸世间。即以闻慧。知阎浮提人若修行正法。孝养父母。供养沙门婆罗门。及诸耆老。若王大臣。修行正法。尔时地神诸夜叉等。见彼恶龙恶阿修罗欲行非法坏诸世间。即向大海。至婆修吉龙王德叉迦龙王等诸龙王所。说如是事。复告虚空诸夜叉号。说如上事。时虚空中诸夜叉等。闻诸地神说是语已。即以大身大神通力。生大嗔恚。口中出烟。乘空上行。往诣四天王所。说如是言。提婆天王。恼乱恶龙弊阿修罗。今欲破坏阎浮提中顺法修行孝养之人。阎浮提中邪见论师。见彼夜叉口中出烟。谓彗星出。言是阎罗王一百一子。不知乃是一百一大力夜叉。时彼世人。或有见者。有不见者。世俗相师说言。是阎罗王一百一子。不如实知。妄生分别。言彗星出。或言丰乐。或言饥馑。或言王者吉祥。或言王崩或说兵起。或言不起。或言牛婆罗门吉与不吉。或言水旱灾异。或言某国凶衰。或言某国无事。虽作此说。虚妄不实。

复次比丘。知业果报。观于恶龙恶阿修罗所行之法。彼以闻慧。见彼大身大神通力行使夜叉。告诸天众。说如上事。时四天王告夜叉曰。汝莫怖畏。汝莫怖畏。诸天尊胜。阿修罗众。怯弱下劣。何所能为。所以者何。阎浮提人。修行正法。孝养父母。供养沙门婆罗门。恭敬长宿。以是义故我众增长。阿修罗弱。无所能为。时虚空神诸大神通。大夜叉等。闻天所说。欢喜踊跃。于彼恶龙阿修罗所。生大嗔恚。即下欲诣法行龙王。婆修吉德叉迦等诸龙王所。说上因缘。从空而下。一切身分。光焰腾赫。见是相者。皆言忧流迦下(魏言天狗下)。若其夜下。世人皆见。若昼下者。或见不见。下入大海。至彼法行大龙王所。说上因缘。见是相已。世间邪见诸咒术师。咸作异说。是相出者。或言丰乐。或言饥馑。或言王者吉凶。或言兵起。或言不起。或言人民丧殁。或言不死。或言牛婆罗门有吉不吉。虽作此说。不知业果。随相似说。无有真实。

复次比丘。观忧流迦天火下者。复有因缘。忧流迦下。诸天欲行。宫殿随身。其行速疾。二殿并驰。互相研磨。令火炽焰。光明腾赫。从上而下。世人见已。诸咒术师及占星者。作如是说。世间饥馑。或言丰乐。或言王者吉凶灾祥。或言国土安宁。或言荒坏。或言畜生疫病流行。民遭重疾。或言人畜安吉。无为诸世邪论。虽作此说。而不能知相之因缘。何以故。但随相说。不识业果故。所以者何。一切世间沙门婆罗门。若天魔梵。若阿修罗。不能如是知微细业因缘果报。不能思惟我此法律十善业道。唯除如来。

复次比丘。知业果报。观于空行大力夜叉。云何而得此大势力。能行天上。能至大海。法行龙王所。彼以闻慧。见空行夜叉大神通力入大海中。至婆修吉德叉迦随顺法行大龙王所。说如是言。陀摩睺阿修罗。勇健阿修罗王。至一切观池。自观其身。如上所说。时婆修吉德叉迦等。诸大龙王。闻夜叉说。告夜叉曰。非法恶龙。我当呵责。令其折伏。我当于彼阎浮提中。降澍时雨。令阎浮提人。百谷苗稼。悉得增长。丰乐安隐。夜叉闻已。欢喜而去。时大龙王。婆修吉德叉迦诸龙王等。自庄严已。往至非法恶龙恼乱龙王奋迅龙王诸恶龙所。作如是言。汝行非法。好作众恶。我行正法。随顺众善。汝于我等。非为善伴。我今欲与汝斗。决其胜负。时恼乱龙奋迅龙等。闻是语已。即起庄严。震雷耀电。霹雳起火。降澍大雨。若阎浮提人。孝养父母。供养沙门及婆罗门。耆旧长宿。时婆修吉德叉迦龙王等。则得胜力。恼乱奋迅恶龙王等。破坏还退。令阎浮提雨泽以时。人民丰乐。时诸咒师占星宿者。妄作邪说。言八曜等功德相故

。二十八宿功德相故。是故依时降澍大雨。牛婆罗门力故。令天降雨。非余因缘。若阎浮提人。不孝父母。不供养沙门婆罗门。不敬尊长。不行正法。婆修吉德叉迦如法龙等。退没不如。时恼乱龙奋迅龙等。得大势力。令阎浮提雨泽不时。灾旱水涝。人民饥馑。世间邪见咒术占星诸相师等。作如是说。八曜过故。时节过故。卦相过故。诸外道等。不识业果。不知以众人行恶。令国灾俭。更作异说。非如实见。何以故。若天世间。若魔世间。若梵世间。若沙门婆罗门。非其境界。唯除如来及我弟子诸沙门等。闻我所说诸业果报。及余业报决定之相。非是余人能知此业。

复次比丘。知业果报。观陀摩睺阿修罗所住之处。若如法龙王。婆修吉等。得大势力。非法者坏。陀摩睺阿修罗。住星鬘城。或住林中。心怀憔悴。光明威德悉亦损减。羞愧愁戚。自入其宫。作如是念。我今何时。能破诸天。时陀摩睺。思惟是已。即往罗睺阿修罗所。作如是言。阿修罗王。汝当强力。无得怯弱。不久我当破彼天众。罗睺阿修罗王。闻是语已。告陀摩睺勇健阿修罗言。汝莫愁怖。且自安意。不久我能坏彼天众。及其天主帝释天王。时陀摩睺勇健阿修罗王。闻是语已。复更欢喜。还其所止。

复次比丘。知业果报。观星鬘城已。次观陀摩睺阿修罗王余地园林。彼以闻慧。观陀摩睺有异园林。纵广一万三千由旬。园林流池。众鸟异类游戏之处。莲华浴池。凫雁鸳鸯。周遍庄严。欢娱受乐。其地住处。有七园林。一名云鬘林。二名常林。三名戏乐林。四名果常集林五名风乐林。六名伎乐林。七名杂宝林。是为七种大林。陀摩睺阿修罗之所住处多诸众侣。以自业力。皆受富乐。悉满其中。

复次比丘。知业果报。观陀摩睺阿修罗受业报果。以何业故生于彼处。即以闻慧。知此众生。于前身时。作大施会。供养外道。行不净施。杂漏不坚。以种种食施于破戒杂行之人。心无正思。如是施已。命终生于畜生之中。受陀摩睺阿修罗身。以下中上业。所得乐报。亦下中上。因果相类。

复次比丘。知业果报。观勇健阿修罗王业之果报。以何业报。得阿修罗王。彼以闻慧。见此众生。于人中时。喜作贼盗。偷窃他物。以不正思。施离欲外道。充足饮食。以是因缘。生阿修罗中。

复次比丘。观陀摩睺阿修罗寿命修促。彼以闻慧。天眼观察。见阿修罗寿六千岁。于阎浮提中六百岁。以为陀摩睺阿修罗中一日一夜。如是寿命。满六千岁。少出多减。命亦不定。以善不善业因缘故。为畜生道业果所摄。于阿修罗为第二地。观第二地已。随顺法行。观一切众生。顺法众生。法护众生。一切生死所摄众生。善业生于人天之中。恶不善业。生于地狱饿鬼畜生。

复次比丘。知业果报。观天使者。闻虚空中神通夜叉。说是事已。为何所作。彼以闻慧。知天使者。往诣护世鬘持天所。作如是言。阿修罗众。不顺法行。教诸恶龙。为阎浮提顺法行善诸福德人。作不饶益衰害恼乱。所以者何。恐彼行善顺法之人。命终生天。彼作是念。阎浮提人。以食因缘。能行布施持戒智慧。汝当往至阎浮提中。降澍恶雨。害民百谷。空行顺法诸夜叉等。来至我所。说如是事。我今语汝。汝可展转告余天众。若军持天。三箜篌天。常恣意天。说如是事。普令得闻。时四大天王。闻其所说。往诣善见城中善法堂上。五欲功德眷属具足。憍尸迦天王所。广说上事。天主憍尸迦。即告护世四天王言。汝当往诣阎浮提。观诸众生。有信佛宝法宝比丘僧宝。供养沙门婆罗门耆旧长宿。知恩报恩。质直有信。孝养父母。受持斋戒。不谄不佞。不以斗秤欺诳于人互相陵易。

尔时护世四大天王。闻是语已。为利众生。下阎浮提。一一国土。一一聚落。一一城邑。军营村栅。一一观察修行法教。遍行普观。尔时护世四大天王。见阎浮提人随顺法行。孝养父母。敬信三宝。见此事已。即诣大海大龙王宫戏乐城内婆修吉德叉迦等大龙王所。作如是言。法行龙王。勿怖勿怖。非法减少。正法增长。破坏闇冥。显发光明。动魔军众。天众增长。天人龙王乐行正法。能击法鼓。歌颂法音。增益天众。减损诸魔非法恶龙及阿修罗。时婆修吉德叉迦等。诸大龙王。闻已欢喜。即白护世四天王言。我今欢喜天王。我今不畏非法恶龙非法恶行弊阿修罗。不能恼乱阎浮提中法行众生。唯愿仁者。为我启白释迦天王时诸龙王说此语已。护世天王至帝释所。具说上事。时天帝释闻是语已。欢喜踊跃。伽陀颂曰。

牟尼真知说实道　　若人能行生天上
谛行布施修慈心　　护诸众生说爱语
正见清净心离垢　　佛说三十三天道
净修众善行相应　　能以善心正依止
从此乐处至乐处　　复从光明还入明
譬如朝落光明花　　亦如一灯燃异灯
若人欲得如彼灯　　莫行放逸自坏心
若有常行净善心　　离垢明净如宝珠
是人智慧离尘垢　　能至诸天所生处
持戒习禅及三昧　　若人有能心修行
是人智慧如真金　　必得往生诸天宫
若有舍离于杀生　　于诸众生起慈悲
慇哀质直心寂静　　如是之人生天宫
于一切人施软语　　舍离众恶不善业
恶业不能污其心　　如是之人生天宫

若人视金如草木　　观诸爱欲如火毒
如是离欲智慧人　　则生天宫受快乐
若有不为欲境惑　　不随爱欲之因缘
得脱三恶道怖畏　　如是之人生天上
若见斗诤能劝喻　　知识亲族及兄弟
能善和解令无诤　　如是之人生天上
若人离恶出欲泥　　常施一切众生乐
离垢寂灭心解脱　　则能破坏魔军众
若能调伏于心意　　不为心意之所使
是人清净破怨敌　　则得上生诸天宫
若有人能净身业　　远离众恶不善法
离欲修习禅定乐　　如是之人生天宫
舍离放逸恶知识　　断除爱毒诸烦恼
不为女人欲所缚　　如是之人生天宫
若人于法勤精进　　布施持戒及三昧
志意勇猛心坚固　　是人则生于天上
若人能于众结缚　　智刀斩之而不碍
自在离缚无所滞　　如是之人生天宫
离诸欲垢不贪着　　灭众过恶除染爱
勇健离垢断悕望　　则得受于自果报
若有众生受人报　　能常修行众善法
如是善人业果报　　令天世间得增长
以人力故天增胜　　以天拥护人安隐
各各迭互增势力　　得住正法随顺道
天之善道人世界　　人之善道天世间
诸恶道地有三种　　行善之人所远离
汝应勇猛勤精进　　当乐亲近善知识
如是常应增长法　　勉力勤加升天宫
法为众乐之根本　　以法因缘得涅盘
眠睡众生法常觉　　法为最胜第一道

时天帝释如是教敕。护世四大天王。为护阎浮提人增长正法。得利益故。遍行观察。

复次比丘。知业果报。观天心行已内自思惟。随顺法行。

复次比丘。知业果报。观阿修罗第二地已。次观第三阿修罗地。何等为第三阿修罗地。彼以闻慧。见第三地。在第二地下二万一千由旬。有阿修罗地。名修那婆。纵广一万三千由旬。树林郁茂。浴池流泉。众花常敷。伎乐充满。城名鋡毗罗。纵广八千由旬。于彼城中。有阿修罗王。名曰花鬘。阿修罗民。名游戏行。彼阿修罗鋡毗罗城。种种众宝。以为庄严。园林游戏。清流浴池。莲花具足。游戏阿修罗众。悉满其中。有四大林。以为庄严。于六时中。花常鲜荣。何等为四。一名铃鬘。一一林树。皆有宝铃。出妙音声。二名黄鬘。其林皆悉是真金树。三名焰鬘。其树花色。犹如火焰。四名杂林。诸杂花果。以为庄严。此四种林。庄严阿修罗鋡毗罗城。游戏阿修罗住处。快乐如天无异。以众涂香末香。自涂其身。常乐游戏。歌舞戏笑。百千婇女围绕卫护。花鬘阿修罗王。常游园林而相娱乐。种种众宝。庄严其身。是名游戏阿修罗所受乐处。时第二地勇健阿修罗王遣使。名曰阎婆。来诣花鬘阿修罗所。作如是言。阎浮提人。供养父母。知恩报恩。恭敬沙门及婆罗门。如法行故。令天有力。我当竭力破坏人天所行正法。是时第三地花鬘阿修罗王。闻是说已。如上所说。心怀嗔恚。作如是言。我当云何坏彼人天。因人故天人天即是我之大怨。时第三地游戏阿修罗。即时庄严种种钾胄。执持器仗。欲诣乐城龙王宫殿。时婆修吉德叉迦大龙王等。闻阿修罗声。生大嗔恚。身出电光。赫焰大明。雨大炽电。无量百千亿龙从海中出。共阿修罗兴大斗诤。若阎浮提人修行正法。龙则得胜。阿修罗众四散破坏。若世间人。不顺正法。则阿修罗胜。龙众破坏。既被破已。往白天使者曰。大仙。我今被破。汝应竭力破阿修罗。时天使者闻是事已。心生嗔恚。口中烟出。往告四天王白言。天王。阿修罗胜。龙今破坏。阎浮提中邪见相师。见烟相已。咸作是说。彗星出现。或丰或俭。或水或旱。亦如上说。是为第二因缘彗星出现。若天龙胜。则时雨数降。疫气不行。兵革不起。邪见相师。复作此说。是八曜力之所作为。广说上事。若诸世间。不修正法。不顺法行。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。则阿修罗胜。以阿修罗胜故。雨泽不时。人民饥馑。兵刃数起。世间邪见诸相师等。作是思惟。八曜所作。为世人说星宿之过。广说如上。如是一切诸外道等。不知正法。及以非法。以愚痴心。忆想分别。不如实说。以阿修罗胜龙王不如。时护世四天王。即向四天众。伽陀颂曰。

法胜非法灭　　增实离妄语
天胜阿修罗　　光明胜黑闇
布施胜悭贪　　持戒莫毁犯
佛胜非外道　　不动胜退没
实语莫谄曲　　悲心胜怨害
慈心胜嗔恚　　天王胜修罗
上胜下莫增　　丰胜勿饥馑
智胜灭愚痴　　法戒灭众恶
精进离懈怠　　丈夫胜女人
长者胜小人　　忍胜于嗔恚
人胜非恶龙　　白日胜于夜
月胜非余曜　　五谷胜莒苗

灭苦乐增长　　离病常安乐
柔软胜粗恶　　解脱灭众缚
法戒胜一切　　善法常增胜
不善常消灭

护世四天王如是说已。即击天鼓。作如是言。诸天大众。龙王退弱。阿修罗胜。时诸天众闻是语已。庄严器仗。于须臾顷。至大海上。若世间人。孝养父母。敬事沙门。阿修罗众。见诸天来。即时退散。还入其宫。若诸世人。不孝父母。不敬沙门及婆罗门。于须臾时。与天共斗。天亦得胜。花鬘阿修罗王。败散还宫。比丘。如是观阿修罗与天共斗。如实见已。生厌世心。顺法修行。

复次比丘。知业果报。观第二地花鬘阿修罗王所受业报。以何业故。生第三地。彼以闻慧。见此众生。因节会日。相扑射戏。樗蒱围棋。种种博戏。因此事故。行不净施。无心无思。亦无福田。是人身坏。堕于恶道。生游戏行阿修罗中。寿七千岁。以人中七百岁。于阿修罗中一日一夜。如是寿命。满七千岁。亦有中夭。命亦不定。

复次比丘。知业果报。观察思惟花鬘阿修罗王。即以闻慧。知此阿修罗王。以食施于破戒病人。心无净思。以此业缘。生阿修罗中。于鞞毗罗城。作阿修罗王。名曰花鬘。其所食味。如天所食须陀之味。一切乐具。如前所说。

正法念处经卷第二十

畜生品第五之三

复次比丘。知业果报。观于第四阿修罗地。彼以闻慧。见有畜生阿修罗地。在三地下二万一千由旬。名曰不动。其地广博。六万由旬。城名鞞毗罗。纵广一万三千由旬。庄严妙好。阿修罗王。名钵呵娑。阿修罗众。名一切忍。是阿修罗王于诸阿修罗中。得胜自在。安乐勇健。光明威德。自在无畏。尚不畏于帝释天王。况于余天。有大力势。放逸憍慢。住一切地下。从此以下。更无住处。是阿修罗王所住之处。摩尼宝珠。以为其地。心常欢悦。如人节会。喜乐自娱。多诸爱慢。以众莲花。流泉浴池。周遍庄严。鞞毗罗城。七宝宫殿。以为庄严。离诸怨敌。互相亲善。无他怖畏。受第一乐。此第四地鞞毗罗城。园林流池。莲花庄严。七宝宫殿。端严殊妙。如星处空。端严殊妙。亦复如是。伽他颂曰。

心能造作一切业　　由心故有一切果
如是种种诸心行　　能得种种诸果报
心为一切巧画师　　能于三界起众行
为心所使遍诸趣　　处处受生无穷已
心为系缚解脱本　　是故说心为第一
为善则能得解脱　　造恶不善则被缚
如是心意使众生　　流转行于三界海
愚痴爱结自在故　　心使众生流转行
不能到彼涅盘城　　如生盲人失正路

如是众生。作种种业。是故彼城受种种报。是第四地。于其城外园林流池。周匝围绕。河泉莲花。众鸟异类庄严。第四阿修罗地所住之处。一切忍阿修罗等。勇健无畏。第一端正。庄严其身。共相娱乐。不相恼乱。心常悦乐。犹如节会。与众婇女。种种庄严。一一徒众。眷属围绕。或百或千。游戏嬉乐。其地皆以摩尼真珠以为婇女。光明晃耀。诸阿修罗。恭敬尊重。钵呵娑阿修罗王。瞻仰无厌。虽受乐报。无常败散。

复次比丘。知业果报。观一切忍阿修罗王所受果报。以何业故。生于彼处。即以闻慧。见此众生。于人中时。邪见覆心。不识业果。离佛法僧。见第一精进持戒之人。欲有所须。来从乞求。辛苦乞索。乃施一食。既施食已。而作是言。我施汝食。有何福德。我以痴故。施汝此食。汝下贱人。不应出家。以食施汝。如以种子投之沙卤。如是难施。身坏命终。以此难施。堕于恶道。不净布施。以福田功德。生于第一安乐之处。众宝庄严。受畜生报。生不动界。作阿修罗。名一切忍。谓与天等。胜余一切阿修罗王。一切乐具。皆悉具足。以施福田。得如是报。非自心生。

复次比丘。知业果报。观一切忍阿修罗众。业及果报。以何业报。生一切忍阿修罗地。即以闻慧。知此众生。爱着美味。住林树间。护此林树。非为众生。自活命故。非有悲心。为自利益。身命因缘。护一切林。以是因缘。身坏命终。生一切忍阿修罗中。

复次比丘。知业果报。观阿修罗与天共斗。即以闻慧。观法行龙王住戏乐城。龙王顶上有七头。其名曰婆修吉龙王。德叉迦龙王。跋陀龙王。楼醯龙王。云鬘龙王。婆都龙王。一切道龙王。钵呵娑龙王。婆利沙龙王。此诸龙王。正见顺法。乐离放逸。如上所说。时不顺法非法恶龙王。钵摩梯龙王。毗谌林婆龙王。迦逻龙王。睺楼睺楼龙王等既为如法龙王所坏。即走往趣第一住处双游戏阿修罗所。作如是言。速来速来。同伴当知。婆修吉龙王。德叉迦龙王。及四天王。破坏我等。汝今是我之所亲友。何不相助。时游戏阿修罗。闻是语已。即诣光明城。至罗睺阿修罗所。到已具说上事。若罗睺阿修罗王。知世间人。修行正法。供养沙门。知恩报恩语钵摩梯等恶龙王言。且住一月。遮彼婆修吉德叉迦龙王。我当告彼第二住处阿修罗王无恼汝等。广说如上。时陀摩睺阿修罗。闻是语已。入星鬘城。至阿修罗王所。作如是言。大王。罗睺阿修罗王。遣使告我。作如是言。婆修吉龙王。德叉迦诸龙王。及四天王。恼乱钵摩梯。时第二地勇健阿修罗王。闻是事已。即自观察。有力无力。若阎浮提人。修行正法。供养沙门及婆

罗门。自知无力。答彼使言。天有大力。所以者何。阎浮提人。修行正法。我今当往告第三处。为一切行阿修罗。广说上事。时勇健阿修罗。即往告彼第三住处阿修罗众。时一切行阿修罗。闻是语已。入鋡毗罗城。至花鬘阿修罗王所。复说上事。花鬘阿修罗王。即观阎浮提人。若有供养沙门婆罗门者。告一切行阿修罗言。我当告彼第四住处阿修罗等。时第三地阿修罗。即向第四地阿修罗所。说如是言。婆修吉德叉迦。与四天王。共破我伴。诸龙王等。我今当为彼诸天众作大衰恼。时第四处阿修罗众。闻是语已。即向鋡毗罗城。至钵呵娑阿修罗王所。时钵呵娑告诸阿修罗。何故速行。即答如上。时钵呵娑告诸阿修罗众。罗睺阿修罗等。无所能为。令四天王破坏钵摩梯诸龙王等。世间顺法。供养沙门及婆罗门。何所能为。我能坏之。时钵呵娑阿修罗王至大众阿修罗所。告言。速疾庄严。我今欲往婆修吉德叉迦等四天王所。破其军众。时诸阿修罗王以无等力。率诸军众。与天共斗。时钵呵娑阿修罗王。告诸阿修罗言。汝等何故无有勇力。不能破彼诸龙王等。而自破坏。我今当往。自以身力。破彼龙天。时钵呵娑阿修罗王。敕其军众。速疾庄严。执诸器仗。我今不久。与天共斗。汝等先见与天怨敌。不久当发。我已告诸阿修罗众。天不可忍。当与彼战。时诸阿修罗。知是事已。即自庄严种种器仗。是时大力波罗呵娑阿修罗王。自以勇力大心无畏。不量自力他力优劣。自出其城。至第三地。诣鋡毗罗城。到花鬘阿修罗王所。时钵呵娑阿修罗王。与无量亿那由他诸阿修罗。到花鬘阿修罗所。作如是言。速起速起。为斗战故。我等能破婆修吉德叉迦等诸龙王。及天王等。时花鬘阿修罗王。闻是语已。告诸军众。今非斗时。所以者何。阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门。修行正法。以是事故。天有大力。是故我今非是斗时。时钵呵娑阿修罗王。闻花鬘阿修罗王说是语已。告言。速起速起。我能独破婆修吉等。及诸天众。何况汝等。为我同伴。时花鬘阿修罗王。闻其所说。威力增长心生欢喜。及其无量亿那由他阿修罗众。诣第二地。时钵呵娑阿修罗王。勇健阿修罗王。花鬘阿修罗王。相随往诣罗睺阿修罗所。告言。速起速起。阿修罗王为斗战故。破诸天故。时罗睺阿修罗王。告诸阿修罗王言。我等今者。非是斗时。所以者何。阎浮提人。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。生于天上。令天大力。是故不得与天共斗。阿修罗王。以非时故。时诸阿修罗王。语罗睺阿修罗言。速起速起。我为斗故而来至此。欲与天斗。时罗睺阿修罗王。即随其意。起欲往诣大海。告钵摩梯恶龙王等。说如是言。诸阿修罗王。今欲破彼婆修吉德叉迦诸龙王等。时钵摩梯。闻是语已。心大欢喜。即往婆修吉德叉迦所。告言。汝来同伴。汝今可出。吾共汝战住何处斗。时婆修吉德叉迦龙王即出其城。与钵摩梯恶龙共战。非法龙王。破坏还退。时无量亿阿修罗众。速疾驰奔。诣龙王所。欲共斗战。时婆修吉德叉迦。复出其城。与阿修罗。在大海上。交阵斗战。不可称说。于虚空中。或雨大火。或雨刀戟。互相攻伐。爱毒自烧。以愚痴故。如是斗诤。若阎浮提人。顺法修行。孝养父母。恭敬沙门婆罗门。一法行龙。则能独破一切阿修罗军。若世间人。行法者少。则阿修罗胜。法行龙退。若龙破坏。即往诣于天使者所。告言。速来速来。一切阿修罗众。悉来伐我。我与彼战。败失不如。时天使者。闻是语已。种种器仗。而自庄严。向婆修吉德叉迦龙王所。作如是说。我闻汝为阿修罗王之所破坏。是故至此。破阿修罗军。时天使者。与龙王俱诣阿修罗所。欲共斗战。时罗睺阿修罗王。闻是事已。亦向天所。在大海上。列阵而战。若世间人。顺法修行。时天使者。即能速疾破阿修罗众。时阿修罗。既被破已。还其宫城。时第二地阿修罗众。闻是事已。告诸军众。汝等勿怖。我身尚存。能讨彼天。汝何所畏。时阿修罗。即复疾走。诣天使者。兴大斗战。于大海中。交阵共斗。天复得胜。坏阿修罗军。阿修罗军既被破坏。时第三地阿修罗众。闻其被破。即向天所。与天共战。迭互相害。若天破坏。即向护世四天迦留天所。作如是言。提婆天王。速疾驰赴。阿修罗众。娆乱我等。时迦留天持诸器仗。即往诣彼阿修罗所。时阿修罗。见天众来。生大嗔恚。疾诣天所。与迦留天众。合阵大斗。见者毛竖。一切世间。斗战大者。无过天与阿修罗战。无可喻者。若诸世间。顺法修行。迦留天则得大胜。坏阿修罗。如是诸天。与阿修罗无量大众。斗于大海。无可喻者。以法非法因缘力故。有胜有退。非其自力若迦留天。为彼所坏。时护世天。即往告彼鬘持天众。时鬘持天。与迦留天及天使者。及德叉迦婆修吉等无量大众。和合共集。时罗睺阿修罗王。住光明城。第一地双游戏阿修罗。陀摩睺阿修罗。与无量亿那由他阿僧只阿修罗众。同为一军。与天共斗。不可称说。若世间人。顺法修行。天众则胜。阿修罗军。退散破坏。一切皆由法之力势。令天得胜。不由非法。若无顺法行人。则阿修罗胜。护世四天。见是事已。往诣常恣意天所。作如是言。速疾庄严。阿修罗军。胜于天众。常恣意天。闻是语已。与无量百千天众。持种种器仗。欲诣大海与阿修罗斗。住大海中。厉声大叫。欲望速破阿修罗军。更互合战。经于多时。大恶斗战。无量苦恼。若阿修罗。为天所破。即往向彼罗睺阿修罗所具说上事。时罗睺阿修罗王。安慰诸阿修罗言。汝今莫怖。汝今莫畏。我有大力能坏天众。天力劣弱。我力胜彼。阿修罗。汝等可回。诸阿修罗。闻罗睺阿修罗王说是语已。即复还回。欲与天斗。是时诸天。与阿修罗列阵大战。无量刀戟互相打斫。如是大战。时第一地双游戏阿修罗。第二地陀摩睺阿修罗。与诸天众。对敌共战。若诸世间。不顺法行。阿修罗胜。天众则退。若诸世间。修行正法。天众则胜。悉能破坏阿修罗军。如是法者。是天胜幢。法为第一。法为能救。若行非法。行非法者。非法不救。一切阿修罗行非法故。天作是念。阿修罗王。恼乱我等。既不胜天。不与天等。何以故。阎浮提人。孝养父母。随顺法行。恭敬种姓耆旧有德。净修八斋。布施持戒修行福德。不行放逸。不近恶友。是人命终。生于天上。阿修罗非法无法。救护一切天众。思惟是已。时天使者。鬘持天。常恣意天。一切天众。持天法幢。速疾驰往。向阿修罗军。而语之言。住住。阿修罗。我住天中。汝等何故。数恼我等。汝既不能胜诸天力。又非第一。非汝兵戈能胜诸天。我今为欲破汝军众。故来至此。以汝恶心。于诸天故。不得至汝所住宫城。以汝一切不行正法。不得安乐。不得寂灭。如是说已。直趣其所。一切决勇。雨大刀戟。婆修吉等。雨大焰火。堕阿修罗军。时阿修罗。见是事已。即唤钵摩梯诸恶龙等。汝为我伴。当与德叉迦婆修吉大龙王等雨火共战。时钵摩梯。闻是语已。即走往趣婆修吉所。时二部龙。雨火相烧。天与阿修罗。大兴斗战。天复得胜。破阿修罗军。时阿修罗。皆共相率。往至罗睺阿修罗所。忧戚憔悴。以求救护。罗睺阿修罗王。见是事已。安慰之言。勿怖勿畏。以有我故。若独一身。尚不畏彼帝释天王。况有汝等。以为翼从。诸天劣弱。何所能为。汝何所畏。我今当告大仙勇健阿修罗王花鬘阿修罗王。钵呵娑毗摩质多罗阿修罗王等。为彼说已。我当自往破彼天众。时罗睺阿修罗王。即往告彼三地

阿修罗王。到其所已。说如是言。一切天众。四天王天。皆共和合。来至我所。与我共斗。今当思惟。设何方便。破彼诸天。时诸阿修罗。闻是语已。即答罗睺阿修罗言。我当庄严。与彼三十三天王帝释共战。汝今可去。天当破坏。阿修罗胜。时罗睺阿修罗王。即往战处。欲与天斗。时诸阿修罗众。向罗睺阿修罗王说言。大王。天有大力。天有大力。不可共战。时罗睺阿修罗王。即趣天众。雨诸刀戟。与天共战。是时诸天。见阿修罗雨诸刀戟。使龙雨火。疾走往趣。欲破罗睺阿修罗军。天雨剑戟。犹如金刚。交阵斗战。不可称说。若阎浮提人。顺法修行。孝事父母。供养沙门及婆罗门。恭敬耆旧。天众则胜。阿修罗军。退没不如。若诸世人。不顺法教。天则退弱。阿修罗胜。如是法力非法力故。天与阿修罗。无等斗战。若阿修罗胜。天众破坏。一切天众。互相告曰。提婆提婆。当念于法。以有法故。天众得胜。以法因缘。天得增长。是故诸天。当起信敬。思惟念法。复往趣彼阿修罗军。一切天众。以念法故。为法所护。光明威德。皆悉增长。胜前百,
倍。时阿修罗。见诸天众光明威德。即生怯弱。告诸军众。汝今何故生怯弱心。天之威德。不与吾等。及其刀戟兵刃相扑。吾悉胜彼。汝今何故而生怯弱。时诸军众。闻阿修罗王安慰之音。气力增长。是时罗睺阿修罗军。还向天众。时诸天等。身得法力。速疾驰奔。向阿修罗。交阵大战。时大力罗睺阿修罗王。处其军中。犹如第二须弥山王。天以法力。即破罗睺阿修罗军。诸救护中。法为第一。一切光明。法光第一。时罗睺阿修罗。见其军众破坏退散。皆悉怯弱。阿修罗王。复安慰言。汝等阿修罗。勿怖勿怖。何故丈夫。怯如乌鸟。自于己舍。云有勇健是大丈夫。汝等亦皆解知论法。无所畏惧。曾已具见无量军众破坏退散。汝今何故。而生愁怖。时诸阿修罗。闻安慰已。心生欢喜。以憍慢故。即回复返。欲与天斗。时罗睺阿修罗王。以憍慢心。在其军前。一切阿修罗。依止罗睺。罗睺所护。以罗睺王。为最第一。一切阿修罗。皆往向彼四天王所。诸阿修罗。以依罗睺阿修罗力。得生气力。罗睺阿修罗王。在我前行。此王之力。尚能破彼。释迦天主。况四天王。即复对敌。雨诸刀戟。又雨大石。犹如大山。从空而下。欲坏天众。时护世天。见罗睺阿修罗王雨大石山。告诸天众。罗睺阿修罗王。雨大石山。汝等当雨刀戟鉾槊。莫令天众得大衰恼。时护世天。说是语已。及诸天众。直趣罗睺阿修罗王。共罗睺阿修罗。合阵大战。雨刀雨石从空而下。堕大海中。令海涌沸。天雨刀剑。伤害海中无量百千众生之类。或死或怖。逃走畏避。遍大海中。皆生泡沫。罗睺阿修罗。与天共战。余天阿修罗。见是事已。皆作是念。未曾有也。天与阿修罗。如是大战。战斗不止。若世间人。修行顺法。一切阿修罗。多诸伎术。刀槊矛剑。大力勇健。心无所畏。虽有此术。即时破坏。若世间人。不顺正法。罗睺阿修罗王。则胜天众。是故法为第一。法为最胜。一切诸法。非无因缘。若罗睺阿修罗王。破坏失力。诸阿修罗。皆悉愁悴。厌离斗心。时罗睺阿修罗王。见诸军众。皆悉愁悴。生厌离心。而告之曰。阿修罗。莫自愁悴令心劣弱。勿怖勿怖。我若与汝至本宫城。不安乐住。莫作是意。欲还宫城。奋迅威武。令增身力。回诣战场。莫归本处。时阿修罗。闻是语已。复往趣彼四天王所。更共斗战。雨大石山。雷电注雨。黑云黯霮列阵大斗。见者毛竖。天复得胜。破阿修罗军。一切诸阿修罗。作是思惟。天有大力。我当归彼第二住处星鬘城中。阿修罗王以求救护利益安乐破诸天众。彼城之中。有阿修罗王。名曰勇健。自性勇健。已曾百千与天共战。乃至天主释迦提婆彼亦能胜。如是阿修罗。胜过一切。思惟是已皆共往诣勇健阿修罗所。说如是言。阿修罗王。天众大力。罗睺阿修罗王与之共斗。不能令伏。今可疾往。以力利益。为作救护。佐助胜力王若执仗。帝释天王。亦不能坏阿修罗军。况余天众。王曾伏彼。于诸斗战。阿修罗中。得大名称。速疾诣彼。驰奔急趣。手执兵戈。奋动武器。与天共战。破彼天众。汝先已曾百千破彼金刚之手。于彼天中。汝以胜力。奋威振武。时阿修罗王。闻是语已。即向花鬘阿修罗。毗摩质多钵呵娑阿修罗所。作如是言。天军力胜。破坏罗睺阿修罗王及其军众。王今听我。与天共斗。令我得胜。时花鬘阿修罗王。毗摩质多罗阿修罗王。钵呵娑即告勇健阿修罗曰。速去速去。我为汝伴。能坏天众。汝助罗睺阿修罗王。则能破坏一切天众。况四天王。时勇健阿修罗王。闻是语已。即向罗睺阿修罗所。为助战故。时诸阿修罗众。见勇健来。皆大欢喜。悉生勇力。手执武器。刀鉾箭槊。直诣天众。设诸斗具。箭如雨堕。时天见此二阿修罗将大军众。各作是言。此阿修罗。如是数数。无有羞耻。来恼天众。以畜生故。我数破之。犹来不止。作是说已。牢自庄严。奋迅勇力。向阿修罗军。欲共交战。时勇健罗睺阿修罗王。见天众已。作如是言。天今下此。必共战诤。我当与天列阵大战。时二阿修罗王。筹量此已。速疾往诣四大王所。决意欲斗。各望得胜。若日在天后。阿修罗军。日在其前。以日光明照其目故。不能加害。亦不能雨刀仗剑戟。不能以目正视诸天。各各相谓日光晃昱。照我眼目。是故不得与天斗战。是时罗睺阿修罗王。即以一手。障彼日光。是第三因缘。世人见已。以愚痴心。咸作是言。今者日蚀。或言当丰。或说当俭。或言水灾。或言旱灾。或言。王者吉凶灾祥。或言。众人有疫无疫。如是无实。妄生分别。不如实知。随愚痴说。如是罗睺阿修罗王。障蔽日光。而语勇健阿修罗言。天今易见。天今易见。可以刀剑种种武器兵戈矛戟破彼诸天。勇健阿修罗王。在其前面。速疾驰走。雨诸刀戟。向诸天所。天众见之。庄严种种斗战之具。亦疾往趣。勇健阿修罗王。雨众武器刀剑矛槊。向鬘持天。鬘持天众。见是事已。赞言。善哉善哉。阿修罗王。我诸天众。数数破汝。而汝无耻。不生厌心。我以法力。以行法故。以归法故。以修法故。不离法故。是故我胜。汝多贪故。贪着他物。望为己用。多行贪故。汝无法行。云何于此十善业道顺法诸天。欲望破坏。黑闇不能。覆障光明。明力胜故。勇健阿修罗王。闻是说已。告诸天曰。何须多言。我见汝等神通威德。不能忍之。我等自依己力。破坏天众。以见诸天威德胜故。不能忍之。作是语已。直前往趣鬘持天所。时鬘持天。见是事已。雨种种箭。射阿修罗身。无空缺处。当于勇健阿修罗上。雨众刀剑。时鬘持天。告阿修罗曰。何故多贪阿修罗。汝以恶业。而自破坏。何用与天共相攻伐。非法不能破坏如法。我不为汝作诸衰恼。汝等何故数恼天众。虽作此说。然阿修罗。犹复驰奔走趣天众。时鬘持天。告婆修吉德叉迦等诸龙王曰。今此勇健阿修罗王。以憍慢故。自恃己力。犹不调伏。汝今可于阿修罗上降澍大火。令彼失力破坏还退。时婆修吉。闻是语已。即于空中。雨大猛火。烧钵摩梯诸恶龙等。复疾走趣勇健阿修罗上。放大炽电。霹雳猛火。雨阿修罗军。时阿修罗王。被龙火已。生大嗔恚。手擎大石。广八百里。掷鬘持天。时迦留天。见是事已。即雨大火。烧灭此山。是时勇健阿修罗王。见山被烧。即失威力。告诸天曰。此山已燃。我当更以大山掷

汝身上。尔时勇健阿修罗王。手擎大山。复欲掷天。时诸天众。告阿修罗言。汝既无法。而作非法。不能坏我。我住正法。汝住非法。诸天如是。毁呰阿修罗王。是时罗睺阿修罗王。闻是语已。将诸军众。疾走向天。天众见已。皆亦驰赴。欲与阿修罗交阵大战。以诸兵刃种种刀戟戈矛箭槊。互相攻伐。天说法已。诚心忆念。归命三宝。直趣阿修罗军。天众既至。阿修罗军。皆悉退散。为百千分。欲向海下。非法恶龙。钵摩梯等。语阿修罗言。勿怖勿怖。汝今舍我。欲何所至。德叉迦婆修吉诸龙王等。我能遮之。汝当独与诸天共斗。破诸天众。汝若畏者。汝本何故。自出宫城。来至于此。汝不自审力之强弱。何故乃与诸天作怨。若汝舍怨。还本宫城。我等龙众。为何所趣。德叉迦婆修吉。是吾怨家。我何所趣时阿修罗。闻是语已。复还天所。与天共斗。时诸恶龙。不能遮彼如法龙众。阿修罗军。寻复退散。还归海下。入本宫城。时阿修罗。见其军众如是破已。遣阿修罗。向第三地花鬘阿修罗所。白言。大王。速起速起。天众力胜破坏一切阿修罗军。分散四趣。逃避迸走。大王。久已与天共战。得大名称。今亦如是。当起厉意。破诸天众。王若去者。帝释天王。不得为敌。况余天众。是时花鬘阿修罗王。闻是语已。思惟筹量。即与无量亿阿修罗众。而自围绕。以种种器仗刀戟鉾槊。牢自庄严。往诣战场。大声震吼。声满十方。时罗睺阿修罗王。见是事已。语勇健阿修罗言。花鬘阿修罗王。今来向此。益我威力。破诸天众。汝今可回。汝今可回。花鬘阿修罗来。我今大力军众闻已。还诣战场。欲与天斗。时四大天王。语阿修罗言。汝畜生法。天数破汝。而复还回。汝愚痴心。自失军众。说是语已。向阿修罗众。速疾驰走。花鬘阿修罗。见诸天来。告其军众。汝等阿修罗。勿怖勿畏。与天共战。何故聚住破彼天众。莫生怯弱。以有我故。汝何所畏。独我一身。能坏诸天。何况勇健阿修罗王。为我朋侣。师子儿罗睺阿修罗王。为我同伴。汝等斗战。莫生怖畏。莫生怖畏。增长威力。破彼诸天。令阿修罗增长得胜。奋怒大力。与之共战。时花鬘阿修罗。如是敕已。即与诸阿修罗。往诣鬘持天。常恣意天。迦留足天。三箜篌天。所住之处。毗琉璃地。周遍严饰。心生喜悦。而作是说。我等不须三十三天。帝释天王。能数数坏。阿修罗军。以法力故。以法为伴。时阿修罗处在大海。遍于海上。欲与天斗。集在大海。是时诸天。见阿修罗大众集已。各共议曰。一切第三地花鬘阿修罗。宿大力者。今皆来集。说是语已。阿修罗众。皆至其所。时天见已。即告阿修罗曰虚来至此。望坏天众。我有大力。何以故。阎浮提人。随顺法行。孝养父母。供养沙门婆罗门。喜乐善法。修行善法。命终生天。是故我今。胜于汝等。有大力势。第一无比。我等如法。顺法修行。不恼汝等。汝行非法。恼乱我等。时阿修罗。闻是语已。不受天语。即与天斗。时诸天等。从其所住。满虚空中。从空而下。欲破阿修罗军。两军交战。声震大海。鱼鳖鼋鼍。摩竭大鱼。那迦错鱼。心皆大怖。散为百分。或百千分。天等大斗。雨诸器仗。矛槊刀戟。天与阿修罗。如是大战。时花鬘阿修罗王。告诸天曰。前军斗战。我时未至。令汝破之。我今至此。当摧汝众。独我一身。能伏帝释。何况汝等四天王众。是故我能破汝天众。说是语已。即向鬘持天。时迦留天。见其来已。即向花鬘阿修罗所。时阿修罗。欲破其军。于大海边。拔取大石。方四百里。或三百里。或二百里。或一百里。或一由旬。大火炽燃。欲以此山掷迦留天。时天见之。即归三宝。思惟念法。以箭射之。碎如沙末。堕大海中。时阿修罗。见事无功。即取大戟。与迦留天。对敌共战。天既见已。于虚空中。雨金刚雹。碎其刀戟。阿修罗军。皆悉散坏。时勇健阿修罗王。复走往趣常恣意天。欲共斗战。取大围山。名波利佉。广五百由旬。告诸天曰。我今破汝。一切诸天。令汝天众至阎罗王所。说是语已。直向常恣意天。时护世天。见是事已。接取围山。以打阿修罗胸。即时破坏。走入海下。还本住处。时诸军众。见阿修罗退。陀摩睺阿修罗军。皆亦散走。困乏垂死。还入本处。时罗睺阿修罗。及其军众。复疾往趣三箜篌天自以己力。欲与斗战。诸天见已。于罗睺阿修罗上。雨大猛火。烧阿修罗军。阿修罗王。及其军众。退走散坏。还归海下。是时诸天。见阿修罗军皆悉退散。心大欢喜。阿修罗王。忧戚愁恼。丈夫之力。皆悉散坏。还走水下。从门而入。欲求救护。求归依处。时诸天众。知阿修罗悉入水下。还本山顶。住毗琉璃山。恐阿修罗复来至此。何以故。毗摩质多罗阿修罗王。钵呵娑。于阿修罗中。最为大力。第一最胜。能救一切诸阿修罗。犹未来此。彼若破坏。一切阿修罗皆悉破坏。说是语已。皆大欢喜。气力增长。皆共遥视阿修罗军。决意欲战。时婆修吉德叉迦法行龙王。破钵摩梯等。被伤残余。还入戏乐城。望钵呵娑阿修罗王破坏诸天。救护我等。若不能坏天还得胜天众增长。如是阿修罗。伴恶龙王。钵摩梯等。愁毒苦恼。住本城中。阿修罗军。亦复如是。愁忧苦恼。住于本处。

般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou

好听的佛号，分享给您
https://pan.baidu.com/s/1XOnbMzMfFluY1h2mlfJTsw

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛
弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
https://www.hongyuan.si/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！

佛教净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/

净宗讲堂 在线观看
http://www.jingzongfashi.com/

戒色义工收集整理
戒色百科全书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221

东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi

请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）
http://pan.baidu.com/s/1ntNwL4l

排版助手软件（电脑版，可以排版TXT格式文档，优化格式错误，提升阅读体验）
https://pan.baidu.com/s/1qTdJTPjQarMapJjmFJ3tVA